༄༅། ཏ་མང་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་གསུམ།

तामाङ भाषा कक्षा ३

༄༅། ཏ་མང་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འཛིན་གྲྭ་གསུམ།

तामाङ भाषा कक्षा ३

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

सानोठिमी, भक्तपुर

सर्वाधिकार	:	सम्भोटा प्रकाशन प्रा.लि.
कृति	:	तामाङ भाषा कक्षा-३
लेखक	:	सिंह बहादुर तामाङ
	:	सुवास योञ्जन तामाङ
सम्पादन	:	गेशे ङिमा तामाङ
		खेन्पो पेमा साम्बा तामाङ
कम्प्यूटर	:	डोल्मा योञ्जन तामाङ
डिजाईन र चित्र संयोजन	:	सुवास योञ्जन तामाङ,
		डोल्मा योञ्जन तामाङ
प्रकाशन २०७२	:	तेस्रो संस्करण
मूल्य	:	७५/-
मुद्रण	:	शुप्रभात प्रिन्टिङ्ग प्रेस

हाम्रो भनाई

२०४७ सालको संविधानको धारा १८ उपधारा २, २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १७ उपधारा ३ बमोजिम र २०४९ सालको शिक्षा नियमवलीमा प्राथमिक तहको कक्षा १ देखि नै निर्धारित कुल समयको साप्ताहिक ४ घन्टी पाठ्यक्रम मातृभाषाको लागि छुट्याइएको छ। नेपालमा बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातिहरुको बसोबास भए तापनि तामाङ समुदाय अन्य जातिको धर्म, भाषा र संस्कृतिको प्रभावमा नपरी आफ्नै मौलिक बौद्धधर्म र संस्कृतिलाई बचाइराख्न सफल छन्। तामाङ भाषासँग समान्जस्यता राख्ने भाषिक शब्दहरु सम्भोटा लिपिमा लेखिएका धर्मग्रन्थमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यस कारणले सम्भोटा लिपि तामाङहरुको मौलिक लिपि हो भन्ने कुरामा दुइमत रहेन। जुन समुदायले आफ्नो मातृभाषामा एउटा नमुना स्ट्यण्डर पाठ्यपुस्तक तयार गरी विद्यालयहरुमा पठनपाठन गर्न सफल भएको छ, त्यो समुदय नै सभ्य, विकासित र समुन्नत समाजको रुपमा देखिन्छ। लिपि र मातृभाषाको शक्ति कस्तो र कतिसम्म हुन्छ भन्नेबारेमा पाठकबन्धुहरुमा व्याख्या विश्लेषण गर्नु नपर्ला। तामाङ समाजले जन्मदेखि मृत्यु सम्म सम्भोटा लिपिमा लेखिएका धमर्मग्रन्थको आधारमा पूजापाठ गर्दै आइरहेका छन्। परापूर्वकाल देखि नै तामाङ समाजले प्रयोग गर्दै आइरहेको सम्भोटा लिपिको आधारमा प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरी विद्यालयहरुमा जबसम्म अध्ययन तथा अध्यापन गरिदैन तबसम्म तामाङ समाजमा विद्वान गेशे, खेन्पो र रिन्पोछेको जन्म हुनसक्दैन। कुनै पनि समाजमा विद्वानको जन्म भएन भने त्यो समाजको अस्थित्व हुदैन। अस्थित्व कायम राख्नको लागि आफ्नो मौलिक लिपिको व्याकरण अनुसार हामीले आफ्नो बालबालिकाहरुलाई व्यावहारिक शिक्षा दिनु पर्दछ भनी सबै तामाङ बुद्धिजिवीहरुको सहमतिमा यस तामाङ काइयिग जिन्डा सुम तामाङ भाषा कक्षा ३ नामक पाठ्यपुस्तक तयार गरिएको छ। यस पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य सिंह बहादुर तामाङ, डोल्मा योञ्जन तामाङ बाट भएको हो भने सम्पादन कार्य गेशे ङिमा तामाङ, गजेन्द्र कुमार लामा र ङवाङ पाल्देन लामा तामाङबाट भएको हो। यस पाठ्यपुस्तक लेखन कार्यलाई सम्पन्न गर्न विशेष रुपमा सहयोग पुऱ्याएकोमा टाशी कुमार लामा र पञ्चराम तामाङ प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छौं। नेपाल तामाङ मातृभाषा सम्भोटा लिपि विकास प्रतिष्ठान, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग पुऱ्याउने हुने विभिन्न संघ संस्था एवं महानुभावहरुमा हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छौं। यस पाठ्यपुस्तकमा केही कमि कमजोरी भएमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विज्ञ र पाठकहरुबाट रचनात्मक सुझावहरुको अपेक्षा गर्दछौं।

✍सिंह बहादुर तामाङ

དཀར་ཆག།

ཨང་།	སློབ་ཚན།	ཤོག་གྲངས།
༡།	འཛམ་པའི་དབྱངས་ས	༡–༢
༢།	ནེ་པལ།	༣–༦
༣།	གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ།	༨–༡༤
༤།	ན་ག་ཐེན་ན་ཁྲི།	༡༥–༡༩
༥།	བྱ་རང་ཁ་ཤོར།	༢༠–༢༤
༦།	ཤིང་སྦུར།	༢༥–༣༠
༧།	ཨ་མ་ཐེན་ཨ་པ།	༣༡–༣༦
༨།	རྡོ་རྗེ་ཐེན་ཀུན་བཟང་།	༣༧–༤༠
༩།	ནམ་ས་ཙ་པ་བསྐྱོན་འགྲུས།	༤༡–༤༤
༡༠།	ལའི་ནུ་གོ་ལ།	༤༥–༤༩
༡༡།	རྨ་ཁར་ཐེན་གོའི།	༥༢–༥༦
༡༢།	ཉི་མ་ལ་དེན་ཨེའི་ཧཱི།	༥༧–༦༠
༡༣།	ཀར་འཕྲིན།	༦༡–༦༢
༡༤།	བཀའ་དྲིན་ཞུ།	༦༣–༦༥
༡༥།	ལ་བཙུ་གཉིས།	༦༦–༦༧
༡༦།	ལོ་ཚར།	༦༨–༧༢

འཇམ་པའི་དབྱངས།

སློབ་ཚན། ༡

གུར་ཀུམ་མདོག་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།

ཨུཏྤལ་སྟེང་ན་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་དང་།

གླེགས་བམ་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།

མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

བརྩེ་ལྡེན་ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས།
བདག་བློའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་གསལ་ནས།
བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡི།
བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་བསྐྱུལ་དུ་གསོལ།

ཀ༽ ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི། ཙྪུ་སྦྱགས་ཁམས་སམ་སྟོང་གིག་དོ་ན་པང་ཧོ་ལ། ཨ་ཁམས་སམས་རྒྱུ་ཛེ་གིག་དོ་ན་པང་ཛཱི་བི་སམ་ཤེས་རབ་གཡང་མུ་ལ། ཐེ་སེ་ལ་མ་གཡོ་ནན་ཛ་པ་ཡོན་ཏན་གཡངས་མུ་ལ། ཙྪུ་སྦྱགས་སློབ་པེན་དུ་གུ་སེ་པང་སམ་གཡོ་ནན་འོད་ཟེར་གཡངས་མུ་ལ། ཡང་སེ་ཞོག་རི་ཙྪུ་སྦྱགས་པང་ཧོ་མུ་ལ།

ཛ་ན་ལ་སི་པང་ཌོ་ཐེན་བྲི་དེབ་རི་བྲི་པ་སློབ་གོ།
གུར་ཀུམ་མདོག་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།
ཨུཏྤལ་སྟེང་ན་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་དང་།
གླེགས་བམ་འཛིན་པ་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།
དགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

ནེ་པལ།

ཡང་ལ་ཡུལ་ས་ནེ་པལ་ཡིན་ན། ཡང་ནེ་པལ་རི་ཅི་སྨུ་ལ། ཙུ་ཡུལ་ས་རི་ལ་ནན་ཏུས་ལ་མི་དུ་གུ་བཞུགས་པ་སྨུ་ལ། ཡང་ལ་ཡུལ་ས་པེ་ཏུ་རེང་པ་སྨུ་ལ། ཏོར་རྨར་ཏུན་པ་སྨུ་ལ། བྱང་རི་ཏོར་ཇོ་མོ་གངས་སྨུ་ལ། ཇོ་མོ་གངས་རི་ཞླིང་ཆ་པ་སྨུ་ལ། ཇོ་མོ་གངས་ལ་དི་རི་གངས་དུ་གུ་སྨུ་ལ།

ཇོ་མོ་གངས་རི་ལ་ནུབ་ཁང་པ་ཐེན་བེར་པ་སྨུ་ལ། བེར་པ་ལྷ་རི་མི་དུ་གུ་ཨ་ཙི་པ་སྨུ་ལ། འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ནོ་པ་ཇོ་མོ་གངས་ས་གྱར་སླ་ཐ་ཡིན་ན། ས་གྱར་སླ་ཐ་ནེ་པལ་ལ་སོ་ལུ་ཁུམ་བུ་རྫོངས་རི་སྨུ་ལ། ས་གྱར་སླ་ཐ་༨༨༤༨་མི་ཏར་དོ་ན་ནོ་པ་སྨུ་ལ། ཇོ་མོ་གངས་ལ་དེ་རི་མི་དུ་གུ་ཙི་པ་སྨུ་ལ། ཙུ་ཡུལ་ས་རི་བཀྲ་སྐྱེ་བ་ཀིན་པ་ཡིན་ན། ཐེ་ཡུལ་ས་ལ་མཚན་ལུམ་བི་ནི་ཡིན་ན། འཛམ་བུ་གླིང་རི་ཞི་བ་ཐན་པ་བཀྲ་ཡིན་ན། ནེ་པལ་བི་སི་ཤེས་ན་ལ་པ་བཀྲ་ཐེན་ས་གྱར་སླ་ཐ་ཡིན་ན།

སྦྱོང་ཚན།

༡ དེ་རི་ཉོད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

ཀ༽ ནེ་པལ་ཁལ་ལ་ཡུལ་ས་ཡིན་ན།

ཁ༽ ཡང་ཁའི་རི་ཅི་སྨུ་ལ།

ག༽ ནེ་པལ་ལ་གཟུགས་ཁ་རང་པ་སྨུ་ལ།

ང༽ ཁའི་ཧོ་ན་ཇེ་མོ་གངས་སྨུ་ལ།

ཅ༽ བཟླ་ཁའི་རི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན།

ཆ༽ ཁའི་རི་བེར་པ་ཁང་པ་སྨུ་ལ།

ཇ༽ ས་རྒྱར་སླུ་ཐ་ཁ་ཅི་པ་རྫོངས་རི་ཏ་སྨུ་ལ།

ཉ༽ ལུམ་བི་ནི་རི་ཁལ་སེ་སྐྱེ་བ་ཀིན་པ་ཡིན་ན།

༢ བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

ཀ༽ ཡང……………………………ཡིན་ན།།

ཁ༽ ཡང……………………………པེ་ཧྲུ་རེང་པ་སྨུ་ལ།

ག༽ ཧོར་སྐར……………………………པ་སྨུ་ལ།

ང༽ བྱང་རི་ཧོར……………………………གངས་སྨུ་ལ།

ཅ༽ བེར་པ་ལྷུ་རི……………………………ཨ་ཅི་པ་སྨུ་ལ།

ཆ༽ ཇེ་མོ་གངས……………………………གླིང་ཆ་སྨུ་ལ།

༣ ཚིག་དོན།

ཡུལ་ས། དེཤ།

རུས། ཐར།

བྱང་རི། ཨུཏྟར།

གླིང་། ཧིཨུ།

ཇོ་མོ། ཧི་མལ།

འཛམ་བུ་གླིང་། པིཐ་ལི།

བེར་པ། ཙི་སོ།

༤ དི་ལ་ཚིག་ཐན་སི་ཚིག་གྲུབ་བཟོ་གོ།

༡ ཡང་།

༢ ཕུ་ཡུལ།

༣ ཧོར་སྨར།

༤ བྱང་རི།

༥ གངས།

༦ ཇོ་མོ།

༧ བེར་པ།

༨ འཛམ་བུ་གླིང་།

༥ དེ་ལ་ཨ་འགྲིགས་པ་ཚིག་ཏ་འགྲིགས་ནལ་སི་བྲི་གོ།

ཡང་ལ་ཡུལ་ས་ནེ་པལ་ཡན་ན། ཡང་ནེ་པལ་ར་ཙི་མྱུ་ལ། ཙུ་ཡུལ་ས་རི་ལ་ནན་ཙུས་ལ་མི་དུ་ག་བཞུགས་མྱུ་ལ། འཧོར་ཛྷར་ཏན་པ་མྱུ་ལ། བྲུང་རི་ཏོ་ཇོ་མོ་གངས་མྱུ་ལ། ཇོ་མོ་གངས་རི་ལྦྲིང་ཆམ་ལ། ཇོ་མོ་གངས་ལ་དེ་རི་གངས་དུ་གུ་མྱུ་ལ། ཇོ་མོ་གངས་རི་ལ་ནན་ཁང་པ་ཐེན་བེར་པ་མྱུ་ལ། བེར་པ་ལྦྲ་རི་མི་དུ་གུ་ཨ་ཙི་པ་མྱུ་ལ། འཛམ་བ་གླིང་ལ་ནོ་པ་ཛ་མོ་གངས་རྒྱར་ཛྷ་ཐ་ཡན་ན། ས་རྒྱར་ཛྷ་ཐ་ནེ་པལ་ལ་སོ་ལུ་ཁུམ་བུ་ཇོངས་ར་མྱུ་ལ།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ།

སྔོན་མ་བསྐལ་པ་དང་པོ་དུས་ལ་གཏམ་ཡིན་ན། ཨོ་རྒྱན་ཟི་པ་ཡུལ་ས་གིག་མུ་པ། ཐེ་རྒྱལ་ཁྲིམས་རི། ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་ཟི་པ་རྒྱལ་པོ་གིག་བཞུགས་པ་མུ་པ། རྒྱལ་པོ་སེ་ལ་ནན་སྲིན་པ་ལ་མུ་པ། སྲིན་པ་ལ་ན་ལ་ནན་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལ་ནོར་གཡང་ཡོག་བེ་ཛིམ། རྒྱལ་པོ་སེ་ནོར་གཡང་མའི་པ་རི། ཀླུ་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་པ་ཞིང་ཁམས་རི་ཕེབས་ཛིམ། ཀླུ་རྒྱལ་པོ་སེ་དོན་པ་ནོར་གཡང་བ་སི་ཕེབས་ཁ་པ་དུས་རི། གན་དི་ལ་གོའི་མཐོ་རི། པདྨ་མེན་ཏོག་མཐོ་

རི་ལའི་ནུ་ཀོ་ལ་གིག་མྲང་ཛི། ཐེ་ཀོ་ལ་ཏ་རྒྱལ་པོ་སེ་ཆམ་ནུན་བ་སི་ཕེབས་ཁ་ཛི། རྒྱལ་པོ་སེ་རྒྱལ་སྲས་ལ་ཁྲིམས་རི་ཐན་བཞུགས་ཛི། རྒྱལ་སྲས་སེ་ཆམ་ལ་པ་དུས་རི། ཕྲུག་གྲུམ་སེ་ཁ་ཏང་ཏའི་སི་སློན་པོ་ལ་ཛ་ད་ཏ་ཛི། སྡུ་ག་བསྐྱལ་ལ་གཏམ་ཏིག་བི་སམ་སློན་པོ་ལ་ཛ་ཤི་ཛིམ།ཐེ་སེ་ལ་མ། རྒྱལ་སྲས་ཏ་རྒྱལ་ཁྲིམས་སེ་ཧྣསི་པིན་ཛིམ། ལ་ནན་ལོང་པ་ཁ་པ་དུར་ཁྲོད་རི་བོར་སི་ཐན་ཛིམ། དུར་ཁྲོད་རིན་སྒྲོམས་ལ་སི་བཞུགས་ཛིམ། ཐེ་དུས་རི་སྲིན་བྲུ་ཐེན་མཁའ་འགྲོ་མ་ཏ། ཕྲུག་རི་ཀིན་སི་སྤུག་སློབ་ཛིམ། ཡམ་བྲུ་ཡུལ་ས་ལ་ཡང་ལ་ཤོད་རི།༼ཕར་པིང༽གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲོམས་ལ་སི་བཞུགས་པ་རི་ཕེབས་བཞུགས་ཁ་ཛིམ། ཐེ་དུས་རི། བོད་ལ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་ཙན་

སེ་བོད་ཡུལ་ས་རེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཕེལ་སི་ལ་པ་རེ། དགོན་པོ་ཞེང་པ་རེ། བོད་ཡུལ་ས་རེ་ཕེབས་ཞུ་ཁའུ་བི་སི་འདྲེན་ཞུ་ལ་ཨིམ། ཡ་ཏ་ལ་བི་སི་བོད་ཡུལ་ས་རེ་ཕེབས་བཞུགས་ཨིམ། བོད་ལ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་ཐེན་མཁའ་འགྲོ་མ་དུ་གུ་སེ། ལ་ནན་སྡུག་བསྡོལ་པིན་ཨིམ། བོད་ཡུལ་ས་ལྷ་ཀླུ་ཏ་ཞི་བ་ལ་སི། སྲིན་བུ་དུ་གུ་ཏ་འདུལ་སི་བོད་རེ་དགོན་པོ་ཞེང་སི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཕེལ་ཐན་སི། ཏ་མཐོ་རེ་བཞུགས་སི་ཉི་མ་ལ་འོད་ཟེར་ཐེན་ཁ་སུ་ནང་རེ་ཤང་སི། སྐྱེ་བ་གིན་པ་ཡུལ་ས་རེ་ཨོའི་སི་ཕེབས་བཞུགས་ཁ་ཨིམ། ཡུལ་ས་ལ་སྲིན་བུ་ཏ་འདུལ་སི། མི་ལུས་ཏ་ཞི་བ་ལ་སི་བཞུགས་པ་སྨུ་ལ། ཙུ་རང་བི་སི་ནང་པ་ཆོས་རེ་གསུང་པ་སྨུ་ལ།

སྦྱོང་ཛོན།

༡ དེ་རི་ཉོད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

ཀ༽ སྔོན་མ་བསྐལ་པ་དང་པོ་དུས་ལ་ཏིག་ཡིན་ན།

ཁ༽ ཨོ་རྒྱན་བི་པ་ཏིག་གིག་སྐུ་པ།

ག༽ ཨིཏྲ་བོ་དྲི་བི་པ་ཁ་ལ་ཡིན་ན།།

ང༽ རྒྱལ་པོ་སེ་ཏིག་ལ་སྐུ་པ།

ཅ༽ སྦྱིན་པ་ལ་ན་ལ་ནན་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལ་ཏིག་བེ་ཅིམ།

ཆ༽ རྒྱལ་པོ་སེ་ནོར་གཡང་མའི་པ་རི་ཁའི་རི་ཕེབས་ཅིམ།

ཇ༽ ཀླུ་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་པ་ཞིང་ཁམས་རི་ ཁ་ལ་ཕེབས་ཅིམ།

ཉ༽ ཀླུ་རྒྱལ་པོ་སེ་དོན་པ་ནོར་གཡང་བ་སི་ཕེབས་ཁ་པ་དུས་རི་ཏིག་སྲང་ཅིམ།

༢ བར་སྟོང་རི་བྲི་གོ།།

ཀ༽ པདྨ་མེན་ཏོག་མཐོ་རི……………………ཀོ་ལ་གིག་སྲང་ཅི།

ཁ༽ ཐེ་ཀོ་ལ་ཏ་རྒྱལ་པོ་སེ་ཆམ་ནུན……………………ཕེབས་ཁ་ཅི།

ག༽ རྒྱལ་པོ་སེ་རྒྱལ་སྲས་ལ……………………ཐན་བཞུགས་ཅི།

ང༽ རྒྱལ་སྲས་སེ་ཆམ……………………དུས་རི།

ཅ༽ ཕྱག་གྲམ་སེ་ཁ་ཏང་ཏའི་སི……………………ལ་ཛོད་ཏ་ཅི།

ཆ༽ སྤྱུག་བསྤྱོལ་ལ་གཏམ་དཔེ།……………………ལྡོན་པོ་ལ་ཛ་ཤི་ཊིམ།

ཇ༽ རྒྱལ་སྲས་ཏ་རྒྱལ་ཁྲིམས་སེ་ཏྲསི……………………ཊིམ།

ཉ༽ ལ་ནན་ལྱོང་པ་ཁ་པ་དུར་ཁྲོད་རི……………………སི་ཐན་ཊིམ།

ཏ༽ དུར་ཁྲོད་རིན་སྒྲོམས་ལ་སི……………………ཊིམ།

༼ཉ༽ དེ་ལ་ཨ་འབྲིགས་པ་ཚིག་ཏ་འབྲིགས་ན་ལ་སི་བྲི་གོ།

ཐེ་དུས་རི་སྲིན་བ་ཐེན་མཁའ་འགྲོ་མ་ཏ། ཕྲུག་རི་ཀིན་ས་སྤྱག་སྐྱོབ་ཊིམ། ཡམ་བུ་ཡུལ་ས་ལ་ཡང་ལ་ཤད་རི། ༼ཕར་པིང༽ གུ་ཧུ་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲམས་ལ་སི་བཞུགས་པ་རི་ཕབས་བཞུགས་ཁ་ཊིམ། ཐེ་དུས་རི། ཁོད་ལ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་ཙན་སེ་བད་ཡུལ་ས་རི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ཆས་ཕེལ་སི་ལ་པ་རི། གོན་པོ་ཞེང་པ་རི། བོད་ཡུལ་ས་རི་ཕེབས་ཞུ་ཁའུ་བི་སི་འདྲེན་ཞུ་ལ་ཊིམ། ཡ་ཏལ་བི་སི་བོད་ཡུལ་ས་རི་ཕེབས་བཞུགས་ཊིམ།བོད་ལ་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་ཐེན་མཁའ་འགྲོ་མ་དུ་གུ་སེ། ལ་ནན་སྤྱག་སྤྱོལ་པེན་ཊིམ། བོད་ཡུལ་ས་ལྷ་ཀླུ་ཏ་ཞ་བ་ལ་སི། སྲིན་བུ་དུ་གུ་ཏ་དུལ་ཊིམ། བོད་རི་དགོན་པོ་ཞེང་སི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ཆོས་ཕེལ་ཐན་སི། རྟ་མགྲོ་རི་ཞུ་སི་ཉི་མ་

ལ་འོད་ཟེར་ཐེན་ཁ་སུ་ནང་རི་ཕང་སི། སྐྱ་བ་ཀིན་པ་ཡུལ་ས་རི་ཨེའ་སི་ཐེབས་ཞུ་ཁ་ཇོམ། ཡལ་ས་ལ་སྤྲིན་བུ་ཏ་འདུལ་སི། མི་ལུས་ཏ་ཞི་བ་ལ་སི་བཞགས་པ་སྨུ་ལ། པི་སི་ནང་པ་ཆོས་རི་གསང་པ་སྨུ་ལ།

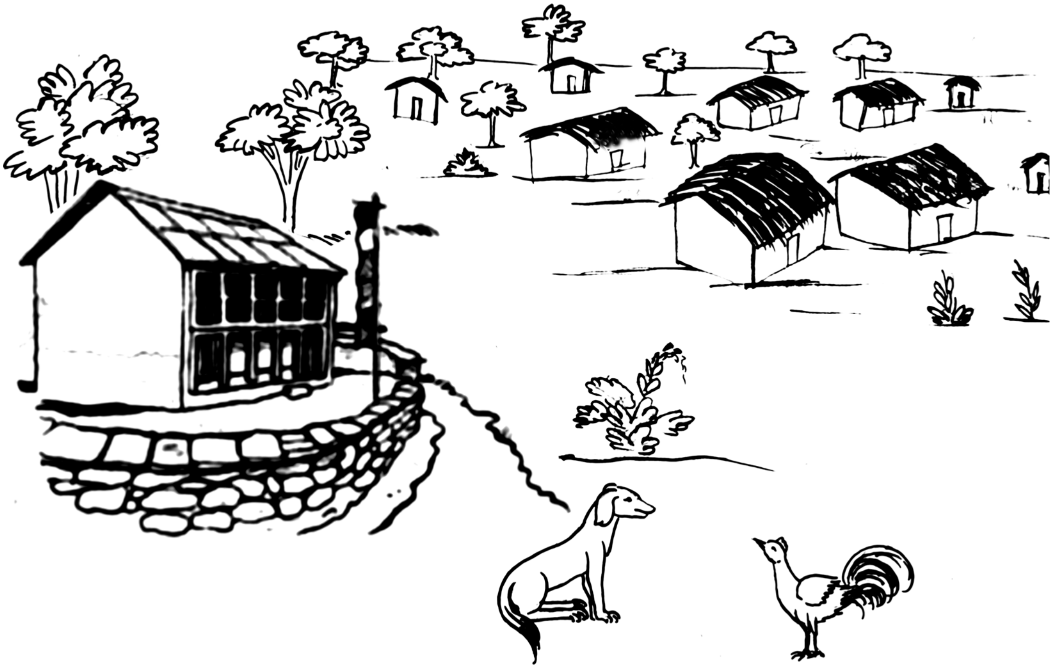
༄ ཆོག་དོན

སྔོན་མ།	༅ཨཧི་ལོ།
དང་པོང་།	༅པཧི་ལ།
དུས།	༅ས་མ་ཡ།
ཨོ་རྒྱན།	༅ཨུ་ཀོ་ཏམ།
དུས་གསུམ།	༅ཏྲི་ཀཱ་ལ།
ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་།	༅ཨིནྡྲ་རཱ་ཛོ།
ཆམ།	༅རྣཙོ།
ཕྲུག་སྒྲུམ་སེ།	༅ཧཏ་བ་ཏ།
་ཁ་ཏང་	༅ཏར་བར
བློན་པོ།	༅མན་ཏྲི།

དུར་ཁྲོད།	ཙན།
རྒྱལ་སྲས།	ཀླཛ་ཀུ་མར།
སྒོམས།	ཏྲན།
སྡུག།	མན་ཏྲ།
ནང་པ་ཆོས།	གྷུ་ར་རྨ།
བཀའ་།	བ་ཙོན།
ཕེལ་པ་རི།	པར་ཙོར།
བོད་ལ་ཡུལ་ས	ཧི་བེད་དེལ།

སློབ་ཚན་གིག ༡

ན་ག་ཟེན་ན་ཁྲི།



ན་ག་ཟེན་ན་ཁྲི་དིམ་གིག་རིན་ཅི་པ་རོགས་ཡིན་ན། ཉིན་གིག་བསྐོར་སི་གཉིས་ནུན་རང་རང་ལ་ལྷ་རི་ཅི་སྨུ་པ། ཞོག་ཏ་པ་དུས་རི་ན་གཙོར་ཟེ། དི་མ་རྒྱབ་རི་ན་ག་བོར་པ་རི་ལུན་དི་ཁ་ཟེམ། ལུན་དི་སེ་ན་ག་ལ་ཛང་ངམ་རི་ཁ་སི་གཏམ་དོན་ཟེམ། ལུན་དི་སེ་ཨེ་ལ་ག་ཏེ་ཛ་པ། སྐད་ཁ་པ་ཅིམ་བི་སི་གཏམ་དོན་ཟེམ། ཛང་རྒྱམ་སེ་མར་ཐོ་ནོ་ལེ་ཨེ་ཏ་ངའི་ཀུ་རི་ཏབ་ལ་སི་ཐན་ན། ན་ག་སེ་ལུན་དི་ཏ་གཏམ་པང་ཟེ། ང་ལ་ཛང་རུང་པ་རོགས་ན་ཁྲི་ཏ་ཨེ་སེ་ཚོར་ན་ལཙུ་ལེ་ཧོ་སེམ་ང་ཚུང་ཀོར་བོན་ན། ཨེ་སེ་སྐད་ཧུསི་ཧོ་ཏོ་ལེ། ལུན་དི

སེ་ཀེར་རྨར་ཅ་སི་ཏཨུ་ཏཨུ་བི་ཨཻ། ན་ཁྲི་སེ་ལུན་དི་ཏ་སྤང་ཨཻ། ན་ཁྲི་སེ་ལུན་དི་ཏ་ཏི་རེམ་རིན་ཙུང་པ་མའི་ཨཻ། ལུན་་དི་་སེ་་རྨེ་་དུམ་་ནང་་རི་་ཛང་་སི་་ཡར་ཨཻམ།

༼༡༽ ཚིག་དོན།

ཀ༽ ་ན་ག་ཐེན་ན་ཁྲི། ༼ཀུཁྲ་ར་ཀུ་ཀུར༽

ཁ༽ རོགས། ༼ས་ཐི༽

ག༽ བསྐྱོར་སི། ༼ཊུ་ལེར༽

ང༽ གཉིས་ནུམ། ༼དུཨི་ཏཻ༽

ཅ༽ དེམ་གྲེབ་རི། ༼གར་པ་ཚ་ཊཻ༽

ཆ༽ ལུན་དི། ༼ཤལ་༽

ཇ༽ ཚོར་ན། ༼ཐིམ་ཛཨུ༽

ཉ༽ ཀེར་མར། ༼ཨེ་ཏ་ཨུ་ཏ༽

ཏ༽ རྨེ། ༼ཕུ་ཚར༽

ཐ༽ དུམ་ནང་རི། ༼ཏང་སྨུ་ནི༽

སྦྱོང་ཚན།

༼༢༽ དེ་རི་ཉོད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

ཀ༽ ནག་ཐེན་ནཁྲི་ཁའི་རི་ཙི་སྨུ་ལ།

ཁ༽ ནག་ལ་རོགས་ཁལ་ཡིན་ན།

ག༽ ནག་ཐེན་ནཁྲི་ཉིན་གིག་ཏིག་ལ་སྨུ་ལ།

ང༽ དིམ་ཀྲུབ་རི་ཏིག་ཁ་ཙིམ།

ཅ༽ ཁལ་སེ་ཧཨུ་ཧཨུ་བི་ཧེ།

ཆ༽ ནག་ཏ་རྨར་ཐོ་ནོ་ཁལ་སེ་པང་ཧེ།

ཇ༽ ནཁྲི་སེ་ལུན་དེ་ཏ་ཏིག་ལ་ཧེ།

ཉ༽ ལུན་དེ་སེ་དུམ་ནང་རེས་ཏིག་ཛང་སི་ཡར་ཧེ།

ཏ༽ ཏི་རེམ་རིན་ནཁྲི་སེ་ལུན་དེ་ཏ་ཏིག་ལ་པ་མའི་ཧེ།

༣ ཚ་སྒྲིག་ན་ལའུ།

ལུན།	ནང་རི།
ན།	སེ།
དིམ།	ཁྲི།
དུམ།	དི།
པང།	ན།
གཉིས།	རྒྱབ་རི།
བསྐོར།	ནུན།
ཁལ།	ཇི།
ཚོར།	བ་རི།

༤ བར་སྟོང་རིས་བྲིས་གོ།

ཀ༽ ན་ག་ཐན······························རོགས་ཡིན་ན།

ཁ༽ ན་ག······························ཅི་སྨུ་ལ།

ག༽ དིམ་གྲུབ་རི······························ཁ་ཇི།

ང༽ ལུན་དི་སེ······························པང་ཇི།

ཅ༽ ན་ག་སེ······························ཊ་གཏམ་ཨེའི་ཇི།

ཆ༽ ཨེ་ལ་སྐད······························སྨུ་པ་ཅིམ།

༧༽ ནབྲི་སེ································ཙུང་པ་མའི་ཇི།
༨༽ ལུན་དི་དུམ་ནང་རི························ཛང་སི་ཡར་ཇི།

༼༣༽ དེ་ལ་་ཚིག་ཐན་སི་ཚིག་གྲུབ་བཟོ་གོ།

ན་ག།

ན་བྲི།

དེམ།

རོགས།

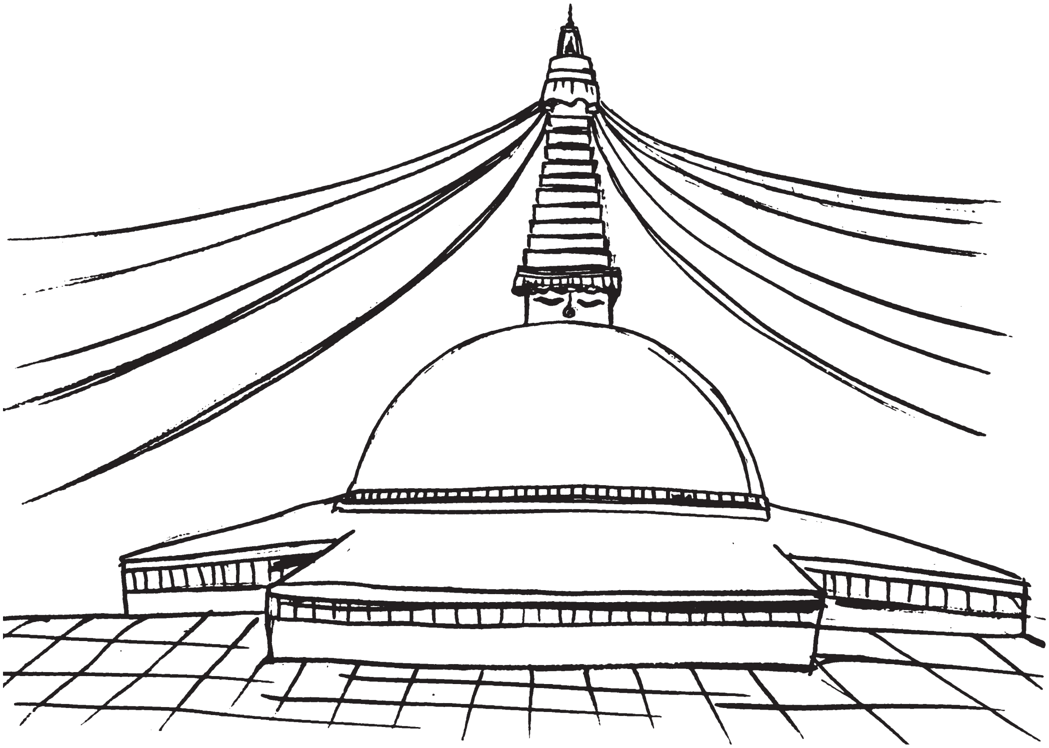
ཚོར་ཇི།

གྲེབ་རི།

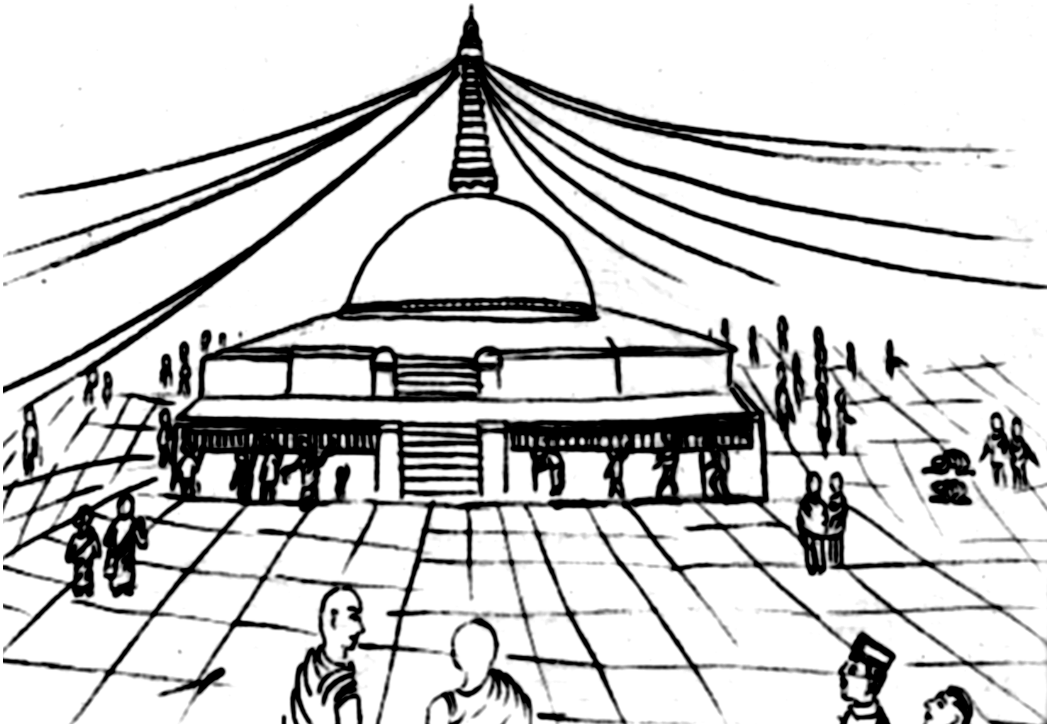
བོར་པ་རི།

ལུན་དི།

བྱ་རུང་ཁ་ཤོར།



བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ཡམ་བུ་ཇོང་ཁང་རི་སྒུ་ལ། ཙྭ་མཆོད་རྟེན་བྱ་ཌི་མ་རྨམ་སེ་བཞེངས་པ་ཡིན་ན། ཙྭ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ་དུས་རི། ཇ་ལྦྲི་སེ་རོགས་ལ་པ་སྒུ་པ། ཙྭ་མཆོད་རྟེན་བྱ་ལོ་རི་བཞེངས་པ་ཡིན་ན། བཙུ་གཉིས་དིང་ལ་བྱ་ལོ་རིན་བཟོ་སི་ཇོན་ཇིམ། ཧྲ་མང་དུ་གྱུ་སེ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ཏ་ལ་ནན་བསྐྱེན་སྒུ་ལ། ཧྲ་མང་དུ་གྱུ་སེ་ནག་ཟླ་བ་ཚེས་པ་བཅུ་ལྔ་ཀུ་ནུ། ཞི་པ་མི་ལ་མཚན་རི་མར་མེ་འབུལ་སྒུ་ལ། ལྷ་ཡུལ་ས་རི་ཐརས་གཞི་བི་སི་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་རི་མར་མེ་སྐྱོན་ལམ་ལ་སྒུ་ལ། ཁ་ཤོར་རི་ཏེ་མལ་ཇཧྲ་ཀུ་ནུ་འཛམ་བུ་གླིང་



ལ་ཧྲ་མང་དུ་གྱུ་སེ་མར་མེ་སྒྲོན་ལམ་ལ་མྱུ་ལ། རང་ལ་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གསལ་མྱུ་ལ། སྡུག་བསྔལ་རི་ཅི་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུ་གྱུ་ཏ། བདེ་བ་ཅན་རི་ཐར་གཞི་བི་སི་མར་མེ་སྒྲོན་ལམ་ལ་མྱུ་ལ། ཡང་བྱ་རུ་དཔཁ་ཤོར་རི་དོ་པ་དུས་རི། དཀོན་མ་ཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡེ། ན་མོ་མཇྷུ་ཤྲི་ཡེ།ན་མོ་སུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མོ་ཨུཏྟམ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གསུངས་སི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཏ་སྐྱབས་འགྲོ་ལ་ཧོ་མྱུ་ལ།

དགེ་རྒྱན་ལ་ལམ་སྟོན།

མཐོ་རི་ཙ་སི་སློབ་པེན་ཏ་ཛ་ན་ལ་སི་པང་པ་སློབ་གོ།

༼༡༽ ཚིག་དོན།

ཀ༽ བྱ་རུང་ཁ་ཤོར། ༼བོདྷ༽

ཁ༽ རྫོང་ས་རི། ༼ཛིལ་ལ་མ༽

ག༽ མཆོད་རྟེན། ༼ཅཻ་ཏེ༽

ང༽ བྱ་ཛཻ་མཚམས། ༼བྱ་ཛཻ་མ་བ་ཛཻ་ཙུ༽

ཅ༽ བཞེངས་པ། ༼ཧྲ་ན་ཡེ་ཀོ།༽

ཆ༽ མར་མེ། ༼ཧྲཏ་ཏི༽

ཇ༽ ཇ་ལྦྲི་སེ་རོགས་ལ་པ། ༼ཙར་ཇ་ན་ལེ་ས་ཐི་ཀྲ་རེ་ཀོ༽

ཉ༽ བྱ་ལོ་རི། ༼ཙ་ར་ཀྲར་ས་མ།༽

ཏ༽ བཙུ་གཉིས་དིང་རི། ༼ཧྲ་ར་ཧྲ   ར་ས་མ༽

ཐ༽ ལ་ནན། ༼དེ་རཻ༽

ད༽ ཤི་ཡུལ། ༼མཱི་ཏུ་བུ་མི༽

ན༽ སློན་ལམ། ༼ཕྲ་ཐན༽

པ༽ བདེ་བཙན་རི། ༼སུ་ཁ་བུ་མི༽

ཕ༽ ཞིང་ཁམས། ༼ཛེབ་བུ་མི༽

སྦྱོང་ཚན།

༡ དེ་རི་ཉིད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

ཀ༽ བྲ་རུང་ཁ་ཤོར་ཁའི་རི་སྨུ་ལ།

ཁ༽ ཙུ་མཆོད་རྟེན་ཁལ་སེ་བཞེངས་པ་ཡིན་ལ།

ག༽ ཁལ་ལ་ཇ་ལྦྲི་སེ་རོག་ལ་ཇི།

ང༽ ཏིག་ལོ་རི་ཙུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སི་ཇིན་ལ་ཇི།

ཅ༽ ག་དེ་དིང་རི་ཙུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སི་ཇི་ན་ལ་ཇི།

ཆ༽ ཁ་ཇི་པ་ཀུ་ནུ་སངས་རྒྱས་ཏ་མར་མེ་འབུལ་སྨུ་ལ།

༢ བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

ཀ༽ བྲུརུང་ཁ་ཤོར…………………………རི་སྨུ་ལ།

ཁ༽ ཙུ་མཆོད་རྟེན…………………………བཞེངས་པ་ཡིན་ལ།

ག༽ ཙུ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ་དུས་རི…………………………རོགས་ལ་ཇི།

ང༽ ཧ་མང་དུ་གུ་སེ…………………………………………འབུལ་སྨུ་ལ།

ཅ༽ ཙུ་རང་ལ་སི་མར་མེ…………………………མི་སངས་རྒྱས་ཏང་སྨུ་ལ།

ཆ༽ ན་མོ…………………………………………………ཏ་ཡེ།

ཇ༽ ……………………ཨལྨ་ཝྲི……………………………………།

༣ ཆ་སྒྲིག་ན་ལའུ།

བཞེད།	ཧེམ།
ཁ།	ཧུང།
ན།	མཁན།
མཛུ།	སུ་ལ།
བྲ།	ཤོར།
ཧ།	པ།
མཆོད།	མེ།
དུས།	ཀྲུས།
སློབ།	མོ།
ཕུལ།	མང།
མར།	ཤླི།
སངས།	ཟི།

སློབ་ཚན་དྲུག། ༦

ཞིང་སྐུར།

ག་དེ་ཛོན་པ་ཨེ་ཞིང་སྐུར།

ག་དེ་གོ་པ་ཨེ་ཞིང་སྐུར།

ལི་ཚ་ཙ་ཧོ་ལ་བི་སི་ནམ།

ཀོལ་ཧ་ཁྲ་ཧོ་ལ་བི་སི་ནམ།

མེན་ཧོག་ལ་ཀ་ར་ཧུབ་ལ་ཡ།

ཧུབ་ཧུབ་ཧ་སི་སྐྱུད་ལ་ཡ།

མེན་ཧོག་ལ་ཀ་ར་ག་ཧེ་ཛ་ཡ།

གཙང་མ་མེན་ཧོག་སེ་ཀ་ར་བ་ཡ།

དོག་ནུབ་རོགས་སེ་རོགས་ལ་པ།

སངས་རྒྱས་རང་པ་ཨེ་ལ་སེམས།

ཀོལ་ཏའི་ཀ་ར་པིན་པ་རི།

མི་ཏའི་་ཀ་ར་པིན་པ་རི

ཨེ་སེ་རང་ལ་སི་གོ་ས་མི།

ཨེ་རང་ལ་སི་ཇོན་ཚ་མི།

འཛམ་བུ་གླིང་ཏ་བཟོ་སའི་ལ།

འཛམ་བུ་གླིང་ཏ་སྡེན་སའི་ལ།

མི་ལུས་སངས་རྒྱས་དོ་སའི་ལ།

ལྷ་དའི་ཧོ་པ་ཙུ་ཀ་ར

ཀླུ་དའི་ཧོ་པ་ཙུ་ཀ་ར།

མི་དའི་ཧོ་པ་ཙུ་ཀ་ར།

གདེ་དྲན་པ་ཨེ་ལ་སེམས།

དོ་སི་སྐྱེ་བ་གིན་ས་མི།

སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱུ་རི་སྐྱེ་བ་གིན་གའི།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

མཐོ་རི་ཅ་སི་པང་ངོ་སློབ་པེན་ཐན་ཚམ་ཉུན་ཛ་ན་ལ་སི་པང་པ་སློབ་གོ།

༼༡༽ ཚིག་དོན།

ཀ༽ གདེ། ༼ཀ་ཧི༽

ཁ༽ ཞིང་སུར། ༼མོ་ཁུ་རི༽

ག༽ གོ་པ། ༼བུཛ་ནེ༽

ང༽ ལི་ཚ། ༼པ་ཆི༽

ཅ༽ བི་སི། ༼བ་ནེ་ར༽

ཆ༽ ཧུབ་ཧུབ། ༼ཨེ་ཀའི་ཛ་ཨུ་མ༽

ཇ༽ མེན་ཏོག། ༼ཕྲུལ༽

ཉ༽ གཙང་མ། ༼སཔ་ཕ༽

ཏ༽ ཀ་ར། ༼མཏྲ༽

ཐ༽ གླུ། ༼ནག།

སྦྱོང་ཚན།

༼༢༽ དེ་རི་ཉོད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

ཀ༽ ཁ་ལ་ཛོན་སྨུ་ལ།

ཁ༽ ཁལ་སེ་ཀ་ར་བ་སྨུ་ལ།

ག༽ སངས་རྒྱས་ཏ་ཏིག་ཏོ་སྨུ་ལ།

ང༽ གའི་མ་ཙ་ཏོ་ལ་བི་སི།

ཅ༽ ཁལ་ཏ་གྲྭོ་ཏ་པ་བི་སི་ཀ་ར་བ་པ།

ཆ༽ གཙང་མ་མེན་ཏོག་ཏོ་པ།

ཇ༽ ལྷ་ཐེན་གླུ་ད་ཏི་ག་ཏོ་པ།

ཉ༽ མི་ལུས་ཏི་ག་དོ་སའི་ལ།

༼༣༽ ཆ་སྒྲིག་ན་ལཏུ།

མི།	ཏོ་ལ།
ཙ།	སེ།
འཛམ།	ཏོག།
གཙང།	ཉུན།
མེན།	ནང་རི།
ཁལ།	ར།
ཀ།	ལུས།
དོག།	བུ་གླིང།
སེམས།	མ།
གཏམ་གོ	པ།

༼༤༽ བར་སྟོང་རི་བྲིས་གོ།

ཀ༽ག་ཏེ……………………………………ཨའི་ཤིང་ཤུར།

ཁ༽མེན་ཏོག……………………………ཧུ་ལ་པ།

ག༽ གཙང་མེན...བ་པ།

ང༽ རྒྱབ་རྒྱཔ..རྡད་ལ་པ།

ཙ༽ དོ་སི་སྐྱེ་བ...ས་མི།

ཚ༽ གཏེ་ཛ་པ..སེམས།

ཛ༽ ལྷ་དའི་ཏོ...ཀ་ར།

ཉ༽ སངས་རྒྱས་ལ་ས་སྐྱུ......................གའི།

༥ པང་གོ་ཐེན་བྲིས་པ་སློབ་གོ།

ག་ཏེ་ཛོན་པ་ཨེ་ཤིང་སུར།

ག་ཏེ་གོ་པ་ཨེ་ཤིང་སུར།

ལི་ཚ་ཙ་ཏོ་ལ་བི་སི་ནམ།

ཀོ་ལཏ་ཁྭཏོ་ལ་བི་སི་ནམ

སློབ་ཚན་ཉི་ཤ། ༦

ཨ་མ་ཐེན་ཨ་པ།

ང་ལ་ཨ་མ་ཞོག་རིན་རེ་མྱུ་ལ། དིམ་ནང་ཐེན་མང་ཀྱེར་སང་སྲུང་ལ་མྱུ་ལ། ཕ་དི་རྒྱམ་སེ་གཙང་མ་ཆུ་བ་སི་སངས་རྒྱས་ཏ་མཆོད་པ་འབུལ་མྱུ་ལ། ཞོག་རིན་རེ་སི་ཨ་ང་ཐེན་དའི་གཙང་མ་ཆུ་སེ་གཡ་གསུང་ཤལ་མྱུ་ལ། ང་ཐེན་ཨ་དལྷ་ཁང་རི་ནི་སི་སངས་རྒྱས་ཏ་མར་མེ་འབུལ་སི་སྨོན་ལམ་ལ་མྱུ་ལ། ཞོག་ལ་དི་གུ་ཙ་སི་སློབ་གྲྭ་ལ་དིམ་སྒྲུད་ལ་མྱུ་ལ། ཟས་པ་ཙ་སི་རང་རང་ལ་གོས་པུཨི་པུའི་ སི་སློབ་གྲྭ་རི་ནི་མྱུ་ལ། ཉེ་སེ་སློབ་གྲྭ་རྒྱམ་སེ་ཨེའི་སི་ཁ་སི་སློབ་གྲྭ་ལ་དིམ་སྒྲུད་ལ་མྱུ་ལ། དིམ་ལ་སྒྲུད་རི་ཨ་མ་ཏ་རོགས་ལ་མྱུ་ལ། ཆེན་ནང་ཀྱེར་མར་ལྷང་མྱུ་ལ། ཨ་པ་སེ་གའི་མ་གའི་མ་སྤྱེན་པ་ཀུ་ནུ་བསྐོར་པ་རི་བོར་མྱུ་ལ། ཨ་པ་སེ་ཛ་པ་ཛ་པ་ཀོན་དུ་གུ་ལྷུ་སི་པིན་མྱུ་ལ། ང་སློབ་གྲྭ་གསུམ་

ལ་སློབ་ཕེན་ཡིན་ན། ང་ལ་ཁྲིད་པ་བྲིས་པ་སྐྱིད་སྨྲང་མ་དགེ་རྒན་དུ་གུ་ལ་ནན་ཏང་སྦུ་ལ་། ང་ལ་ཨ་པ་ཐེན་ཨ་མ་སེ་ཨི་གཉིས་ལ་་ཁྲིད་པ་བྲིས་པ་སྨྲང་མ་ལ་ནན་ཏང་སྦུ་ལ། ཨི་གཉིས་སེ་ཨ་ཤེས་པ་སློབ་གྲྭ་ལ་དིམ་སྐྱིད་ཨ་པ་ཐེན་ཨ་མ་སེ་སློབ་སི་ཕིན་སྦུ་ལ། ང་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་རི་ཁྲིད་པ་སློབ་ཕེན་ཡེན་ན།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

དགེརྒན་ཐེན་ཆམ་ཆམ་ཉུན་པང་ངོ་རྫོ་སེམས་སློབ་ཕེན་ཨ་ལེ་ཨ་ང་སེ་པང་ངོ།

ཚིག་དོན། ༼༡༽

ཀ༽ ཞོག་རིན ༼ཕི་ཧ་ནཻ༽

ཁ༽ དིམ་ནང་། ༼གར་ཕི་ཏྲ༽

ག༽ སང་སྲུང ༼བ་ཏར་ཀུ་ཏར༽

ང༽ གཙང་མ་ཚུ། ༼ས་ཕ་པ་ནི༽

ཅ༽ སྨོན་ལམ། ༼པཞ་པུཛེ༽

ཆ༽ མཆོད་པ། ༼ཙ་ཏའི་ནེ༽

ཇ༽ དགེ་རྒན། ༼ཤིཀླུ༽

ཉ༽ སློབ་རྒན། ༼ཕིཇཧ

ཏ༽ གོ་ཕུའི། ༼ཇོ་ལ༽

ཐ༽ སྦྱིན་པ། ༼ས་ནི་བར༽

ད༽ ཉེ་སེ། ༼བེལ་གི༽

ན༽ ཟས་པ། ༼ཟྭ་ན༽

པ༽ ཀུན་དགུ། ༼ཀ་པ་ཏ་ཧྟུ༽

ཕ༽ ཕྲུ་སི། ༼ཀི་ནེ་ར ༽

སྦྱོང་ཚན།

༢ དེ་རི་ཉིད་པ་གནམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

ཀ། ཨ་མ་གཱ་ཏེ་དུས་ རི་རེ་སྨུ་ལ།

ཁ། ཨ་མ་སེ་ཏི་གཱ་ལ་སྨུ་ལ།

ག། ཨ་པ་སེ་ཏི་གཱ་ལ་སྨུ་ལ།

ང༌། ཞོག་རི་ཨ་མ་སེ་ཏི་གཱ་ལ་སྨུ་ལ།

ཅ། ལྷ་དེ་སེ་ཏི་གཱ་བ་སྨུ་ལ།

ཆ། དེ་གཱུ་ཙ་སི་ཏི་གཱ་ལ་སྨུ་ལ།

ཛ། སངས་རྒྱས་ཏ་ཏི་གཱ་འབུལ་སྨུ་ལ།

༣ བར་སྟོང་བླུས་གོ།།

ཀ། ང་ལ་ཨ་མ་ཞོག་རིན………………………………སྨུ་ལ།

ཁ། དེམ་ནང་ཐེན་མང་ཀྱེར……………………སྲུང་ལ་སྨུ་ལ།

ག། ལྷ་དེ་རྒྱམ་སེ་གཙང་མ་ཚུ་བ་སི་སངས…………………………མཆོད་པ་འབུལ་སྨུ་ལ།

ང༽ ཞོག་རིན་རེ་སི་ཨ་ང་ཐེན་དའི་གཙང··································སེ་
གཡ་གསུང་ཤལ་སྨུ་ལ།

ཅ༽ ང་ཐེན་ཨ་ང་ལྷ་ཁང་རི་ནི་སི་ སངས་རྒྱས··························མེ་
འབུལ་སི་སྨོན་ལམ་ལ་སྨུ་ལ།

ཆ༽ ཞོག་ལ་དི་གུ་ཙ་སི་སློབ་གྲྭ་ལ··························རྒྱུད་ལ་སྨུ་ལ།

ཇ༽ ཟམ་པ་ཙ་སི་རང་རང་ལ··························སློབ་གྲྭ་རི་ནི་སྨུ་ལ།

ཉ༽ དིམ་ལ་རྒྱུད་ རི་ཨ་མ་ཏ··························ལ་སྨུ་ལ།

༼༦༽ པང་གོ་ཐེན་བྲི་པ་སློབ་གོ།

ཨ་པ་སེ་གའི་མ་གའི་མ་སྒྲིན་པ་ཀུ་ནུ་བསྐོར་པ་རི་བོར་སྨུ་ལ།

ཨ་པ་སེ་ཛ་པ་ཛ་པ་གོན་དུ་གུ་ལྷྲུ་སི་པིན་སྨུ་ ལ

ང་སློབ་གྲྭ་གསུམ་ལ་སློབ་པེན་ཡིན་ན།

ང་ལ་ཁྲིད་པ་བྲིས་པ་སྒྲུད་སྲང་མ་དགེ་རྒན་དུ་གུ་ལ་ནན་ཏང་སྨུ་ལ་།

ང་ལ་ཨ་པ་ཐེན་ཨ་མ་སེ་ཨི་གཉིས་ལ་ ཁྲིད་པ་བྲིས་པ་སྲང་མ་ལ་ནན་
ཏང་སྨུ་ལ།

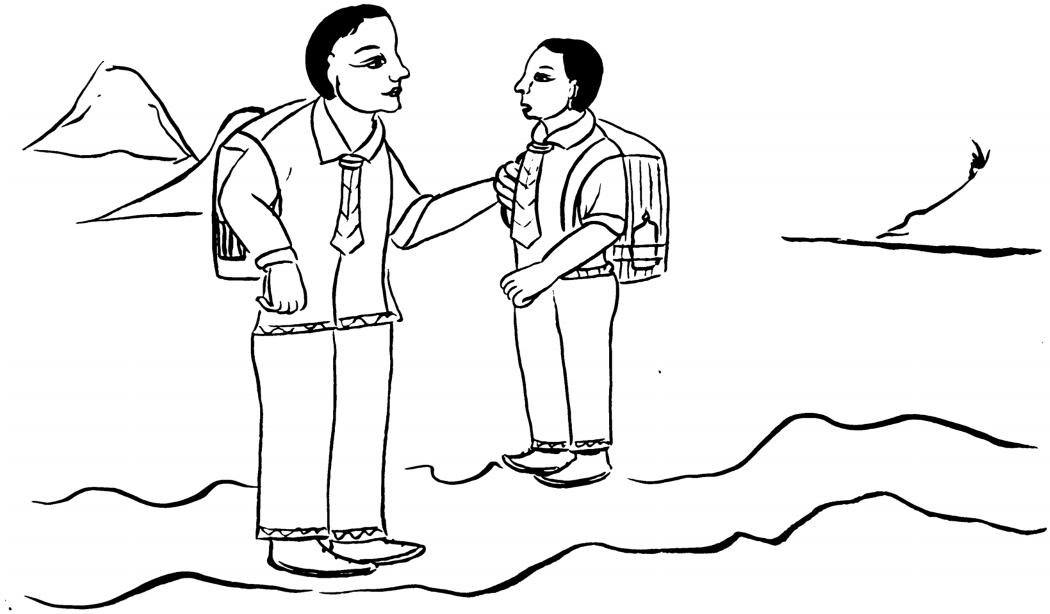
ཨི་གཉིས་སེ་ཨ་ཤེས་པ་སློབ་གྲྭ་ལ་དིམ་སྒྲུད་ཨ་པ་ཐེན་ཨ་མ་སེ་སློབ་
སི་པིན་སྨུ་ལ།

ང་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་རི་ཁྲིད་པ་སློབ་པེན་ཡིན་ན།

༥༽ ཆ་སྒྲིག་ན་ལའུ།

ཀ༽	དགེ།	ཧྲུ།
ཁ༽	སློབ།	གསུམ།
ག༽	དིམ།	མར་མེ་འབུལ་སྨུ་ལ།
ང༽	ཟས་པ།	ཙ་སྨུ་ལ།
ཅ༽	གཙང་མ།	གྲྭ།
ཆ༽	སངས་རྒྱས་ཏ།	ཏྲན།
ཇ༽	འཛིན་གྲྭ།	སང་སྲུང་ལའུ།

རྡོ་རྗེ་ཐེན་ཀུན་བཟང་།



རྡོ་རྗེ་ཐེན་ཀུན་བཟང་། ལོ་ལོ་སློབ་གྲྭ་རི་ཁྲོད་པ་སློབ་པེན་ཡིན་ན། ཏེ་ནི་སློབ་གྲྭ་རི་ནི་པ་དུས་རི་རྒྱ་ལམ་རི་རྟབ་ཏ་ཛེམ།

རྡོ་རྗེ། ལ་སོ་ཕྲ་ཕྲུལ་ལ།

ཀུན་བཟང་། ལ་སོ་ཨ་ལེ།

རྡོ་རྗེ། ཏིག་མུ་ལ་སེམ་གཏམ།

ཀུན་བཟང་།　　ཛ་པན་སྐུ་ལ་ཇོ་ཇོ།

ཇོ་ཛྗེ།　　ཙུ་ཁ་པ་སྤྱིན་པ་ཀུ་ནུ་ང་ལ་དེམ་ལ་ར་ལ་ཀོ་ལ་བསད་ཤི་
ཁྲུ་བཟོ་སའི།

ཀུན་བཟང་།　　ངའི་ཤ་ཨ་ཙ་པ་སྐུ་ལ་བི་སི་ཨེ་ཏ་ཐའ་ཨ་རེ།

ཇོ་ཛྗེ།　　ངའི་ཏི་ནི་ཏིག་ཐའི་ཇིོ།　　ཀུན་བཟང་ཨེ་སེ་གའི་མའི་ཤ་
ཨ་ཛ་སྐུ་ལ།

ཀུན་བཟང་།　　ཅ་གོ་ཨ་ལེ།　　ཡང་ལྷ་རང་པ་མི་སེ་གའི་མའི་ཙ་པ་རི་
ཨ་ད་སྐུ་ལ།　　མི་ལུས་སེ་གཏམ་གོ་སམ་ཡང་ནུན་
སངས་རྒྱས་ཡིན་ན།

ཇོ་ཛྗེ།　　ཤ་མི་སེ་ཨ་ཙན་ཁལ་སེ་ཙ་སྐུ་ལ།　ཡང་མི་ལུས་སེ་ཤ་
ཨ་ཛན་བསོ་པ་རི་ཁམ་ལ།

ཀུན་བཟང་།　　ཡང་རང་པ་མི་ལུས་སངས་རྒྱས་སེ།　　མེ་ཙུ་ཐེན་དུབ་
དུབ་ཙ་ཏོ་ལ།

ཇོ་ཛྗེ།　　ཤ་ཁལ་སེ་ཙ་པ་སྐུ་ལ།　　རང་སེ་རང་ཏ་ཨ་གོ་པ་སེ།
ནང་པ་ཆོས་ཨ་ཤེས་པ་སེ།　ཤ་ཙ་པ་སྐུ་ལ།

ཀུན་བཟང་།　　ཡང་རང་པ་མི་སེ་སྐུའི་འམེ་ལ་ནེ་ཐུང་པ་སེ་སྐུའི་འམེ་
ཐེན་ར་ཏ་བསད་ཤི་ཤ་ཙ་སམ།　　ཡང་དསྐུལ་བ་རི་ནེ་ལ།

སྦྱོང་ཚ།

༡ དི་རི་ཉིད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་སོ།

ཀ། ཇོ་རྗེ་སེ་ཏིག་པང་ཛི།

ཁ། ཀུན་སངས་སེ་ཏིག་གསུང་ཛི།

ག། ཁལ་སེ་ཤ་ཨ་ཛ་པང་ཛི།

ང། ཁལ་སེ་པང་ཛི་ཤ་ཨ་ཛ་ན་མི་བསོ་པ་མྩུ་ལ།།

ཅ། ཁལ་སེ་ར་ཀོ་ལ་ཏ་བསད་སའི་པང་ཛི།

ཆ། ཁལ་སེ་པང་ཛི་ཤ་མི་སེ་ཙ་པ་རི་ཨ་ཏ་པ་མྩུ་ལ་བི་སི།

ཇ། ཁལ་སེ་པང་ཛི་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་པ།

ཉ། ཁལ་སེ་པང་ཛི་ང་ཏི་ནི་ཉེན་ཚེ་ཤ་ཨ་ཛ་པ་བི་སི།

ཏ། ཤ་ཁལ་སེ་ཙ་པ་མྩུ་ལ།

ཐ། སངས་རྒྱས་རང་པ་ཁ་ལ་ཡིན་ན།

༢ བར་སྟོང་བྲུས་གོ།

ཙུ་ཁ་པ་སྤྱིན་པ་ཀུ་ནུ་ང་ལ་དི………………ལ་ཀོ་ལ་བསད་ཤི་ཁ་བཟོ་སའི།

ངའི་ཤ་ཨ་ཙ་པ་མྩུ་ལ………………………………ཐའ་ཨ་རེ།

ཀུན་བཟང་ཨེ་སེ་གའི་མའི་ཤ..............................སྲུ་ལ།

ཡང་ནུན་སངས...............ཡིན་ན།

ཡང་མི་ལུས་སེ་ཤ་ཨ་ཛ....................པ་རི་ཁམ་ལ།

ཡང་རང་པ་མི...............སངས་རྒྱས་སེ།

༼༣༽ ཆ་སྒྲིག་ན་ལྡུ།

གཏམ།	སེ།
ཇོ།	ནི།
ཀུན།	ཇི།
ཁལ།	ཁྲི།
ཨ།	བཟང་།
པང་།	དུ།
ན།	ཇེ།
ཆེ།	དོ་གོ།
ཏི།	ལེ།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

དགེ་རྒན་ཐེན་ཆམ་ཆམ་ནུན་པང་གོ་རྩེ་སེམས་སློབ་པེན་ཨ་ལེ་ཨ་ང་དུ་གུ་སེ་ཆམ་ནུན་པང་གོ།

སློབ་ཚན་དགུ། ༩

ནམ་ས་ཙོ་པ་བརྗོད་འགྲུས།

ཙོ་པ་དུས་རི་ཀོལ་ཏ་གྲ་ལ་པ་ཁ་ལ།

ཨ་ཤེས་ལའི།

ཛ་པ་ཡུལ་ས་བཙུ།

སའི་རླུང་ཡུལ་ས་ཙོུ།

སའི་རླུང་རི་སྨུ་པ་ཨ་ཛ་པ་དོག་ནུན་ཨེ་ལ།

སའི་རླུང་ཡུལ་ས་ལ་ཛ་པ་དོག་ནུན་ང་ལ།

བསྐོར་སི་བྲ་པ་རོགས་ཨེ་ཡ།

ཁྲིད་པ་རོགས་ང་ཡ།

པྲང་པ་རོགས་ཨེ་ཡ།

ཕྱུག་པ་རོགས་ང་ཡ།

ཆང་ཐུང་པ་རོགས་ཨེ་ཡ།

ཆང་ཐུང་པ་རོགས་ང་ཡ་།

ཙ་པ་དུས་རི་ཀོ་ལ་ཏ་ཀྲ་ལ་པ།

ཐུ་པ་རྨར་ཙི།

༼༡༽ ཚིག་དོན།

ཀ༽ རྨར་ཙི། ༼ཁྲུར་ས་ནེ༽

ཁ༽ ཁྲིད་པ། ༼པདྲ་ནེ༽

ག༽ རོགས། ༼ས་ཐི༽

ང༽ ཀྲ་ལ་པ། ༼རུ་ཨཏུ་ནེ༽

ཅ༽ ཙ་པ། ༼ཁ་ནེ༽

ཆ༽ དི་རི། ༼ས་མཡ༽

ཇ༽ བསྐོར་སི། ༼དྷུ་ལེ་ར༽

ཉ༽ ཐུ་པ། ༼པི་རོ༽

ཏ༽ ཕྲང་པ། ༼ག་རེབ༽

ཐ༽ ཕྱུག་པ། ༼ད་ཉི༽

ད༽ ཛ་ཐུང་པ། ༼ཅ་པི་ཏུ་ནེ༽

ན༽ ཧོ་པ། ༼ཀུཏ་ནེ༽

པ༽ ནོག་ནུས། ༼ས་བའི༽

ཕ༽ སའི་སྣང་ཡུལ་ས། ༼སའི་སྣང་ས་མཛ༽

སྦྱོང་ཚན།

༼༢༽ ཛ་ན་ལ་སི་ཀའི་ཏཏ་གོ།

སའི་སྣང་རི་སྨུ་པ་ཨ་ཛ་པ་དོག་ནུན་ཨེལ། སའི་སྣང་ཡུལ་ས་ལ་ཛ་པ་
དོག་ནུན་ང་ལ། བསྐོར་སི་བྲ་པ་རོགས་ཨེ་ལ། ཁྲིད་པ་རོགས་ང་ལ།

༼༣༽ ཚ་སྦྲིག་ན་ལཏུ།

བསྐོར། ཅོ།

སའི། པ།

ཡུལ།　　ཨེ་ལ།

མྱུ།　　སི།

ངོག།　　ལའི།

ཟར།　　ཁ་ལ།

ཏྲ།　　ས།

ཟོགས།　　ལུང་།

ཚ་པ།　　ནུབ།

ཨ་སེ།　　ལ་པ།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

དགེ་རྒན་ཐེན་ཚམ་ཚམ་ནུབ་པར་གོ་རོ་སེམས་སློབ་པེན་ཨ་ལེ་ཨང་དུ་གུ་སེ་ཚམ་ནུབ་པར་གོ།

ལའི་ནུ་ཀོ་ལ།

ཏེ་ནེ་ལ་མེན་ཏོག་ཨེ་ཀོ་ལ།
ནང་གར་ལ་མཁྲེན་པོ་ཨེ་ཀོ་ལ།
མེན་ཏོག་ལ་ཕོ་ལེ་རེ་གོ་ལེ།
རེ་གོ་ལེ་ལའི་ནུ་རེ་གོ་ལེ།

ཕྲུག་རི་སྨྱུ་གུ་པུའི་སི་ནམ།
ཕྲུག་རི་ཆོས་པུའི་སི་ནམ།
ཁྲིད་པ་བྲིས་སློབ་རི།
ཛ་པ་ཛ་པ་ཡོན་ཏན་སློབ་པ་རི།

སློབ་གྲྭ་རི་ནི་ཧོ་ལ་ཨེ་ཀོ་ལ།
ནང་གར་མཁྱེན་པོ་དོ་ཧོ་ལ།
རང་ལ་ཡུལ་ས་བཞེང་ཧོ་ལ།
རང་ལན་འདྲམ་ཕུ་རྟེན་ཧོ་ལ།

ཡང་སེ་ཟླ་མ་ཏ་བྱུལ་ཧོ་ལ།
ཡང་སེ་ཨ་པ་ཏ་བྱུལ་ཧོ་ལ།
ཡང་སེ་ཨ་མ་ཏ་བྱུལ་ཧོ་ལ།
ཞོག་ཉེ་སེ་མར་མེ་འབུལ་སི་ནམ།

སངས་རྒྱས་ཏ་ཡང་སེ་བྱུལ་ཧོ་ལ།
ཡང་སེ་དགོན་པ་བཞེང་ཧོ་ལ།
ཡང་སེ་མཆོད་རྟེན་བཞེང་ཧོ་ལ།
དོག་ནུན་མི་ལུས་སེ་གོ་ཧོ་ལ།

དགེ་རྒྱན་ལ་ལམ་སྟོན།
དགེ་རྒྱན་ཐེན་ཆམ་ཆམ་ནུན་པང་གོ་ཧོ་སེམས་སློབ་པེན་ཨ་ལེ་ཨང་དུ་གུ་སེ་
ཆམ་ནུན་པང་གོ།

༼༡༽ ཚིག་དོན།

༡༽ མེན་ཏོག། ༼ཕུལ༽

༢༽ ཨེ། ༼ཏི་མི༽

༣༽ ལའི་ནུ། ༼བཙ་ཙ༽

༤༽ ཕོ་ལེ། ༼ཕུང༽

༥༽ ཆ་རི། ༼ཧཏ་མ༽

༦༽ སྨྱུ་གུ། ༼ཀ་ལམ༽

༧༽ འོག། ༼བི་ཧ་ན༽

༨༽ ཉེ་སོ། ༼བིལ་ཀི༽

༩༽ བྲུལ། ༼ཏྲོག༽

༡༠༽ སློབ་གྲྭ། ༼ཨིས་ཀུལ༽

༡༡༽ འཛིན་གྲྭ། ༼ཀ་ལྷ༽

༡༢༽ མཁྲེན་སྦོ། ༼བི་ཧྲན༽

༡༣༽ མཆོད་རྟེན། ༼ཨིས་ཏུ་པ༽

སྦྱོང་ཚན།

༡ དི་རི་ཉིད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

༡ ཏི་ནི་ལ་མེན་ཏོག་ཁལ།

༢ ནང་གར་ལ་ཁྲེན་པོ་ཁ་ལ།

༣ ཕྲུག་རི་ཏིག་པུའི་ཁ་ཏོ་ལ།

༤ མར་མེ་ཏ་ཏིག་ལ་ཏོ་ལ།

༥ སངས་རྒྱས་ཏ་ཏིག་ལ་ཏོ་ལ།

༦ ཨ་པ་ཏ་ཏིག་ལ་ཏོ་ལ།

༧ ཡང་སེ་ཏིག་བཞེང་ཏོ་ལ།

༢ བར་ཏོང་རིས་བྲི་གོ།

༡ ཏི་ནི་ལ……………………………ཨེ་ཀོ་ལ།

༢ ……………………………………གར་ལ་ཁྲེན་པོ་ཨེ་ཀོ་ལ།

༣ ཕྲུག་རི……………………………པུའི་སི་ནབ།

༤ ………………………མར་མེ………………………ཏོ་ལ།

༥༽ སངས་རྒྱས་ད……………………སེ་བྲུལ་དོ་ལ།

༦༽ ཨ་པ་ད……………………………དོ་ལ།

༧༽ ཡང་སེ………………………………………ཞང་དོ་ལ།

༨༽ རང་ལ་འདྲམ་ཕ……………………དོ་ལ།

༡༩༽ ཇ་ན་ལ་སི་པང་ངོ།

དི་ནི་ལ་མེན་དོག།

ནང་གར་ལ་ཁྲིན་པོ།

ཕྲུག་རི་དིག་ཕུའི་སི་ཁ་དོ་ལ།

མར་མེ་འབུལ་དོ་ལ།

སངས་རྒྱས་བྲུལ་དོ་ལ།

ཨ་པ་ད་ཡང་སེ་བྲུལ་དོ་ལ།

རང་ལ་འདྲམ་ཕུ་དིག་ལ་དོ་ལ།

ཇ་པ་ཇ་པ་དི་ག་ལ་དོ་ལ།

རྨ་ཁར་ཐེན་གོའི།

སྔོན་མ་དང་པོ་ལ་གཏམ་ཡིན་ན། གན་དི་ལ་ཧམ་རི་འང་ཇང་སྔོང་གིག་སྨུ་པ། ཐེ་སྔོང་རི་རྨ་གར་ཅི་སྨུ་པ། གན་དི་ནང་རི་གོའི་ཅི་སྨུ་པ། ཉེན་རི་གཉིས་ནུན་ཅ་པ་སའི་མའི་པ་རི་ཐོན་སྨུ་པ། གོའི་སེ་གན་དི་ལ་ཏར་ཧ་བལ་པ་ཐེན་བུ་ལུང་ཅ་སྨུ་པ། རྨ་གར་སེ་རི་ནང་རི་བསྐོར་སི་མེ་ཙུ་ཅ་པ་སྨུ་ལ། ཏི་ར་རྨ་གར་སེ་ཇུ་པ་གིག་ཨང་གུར་བ་སི་ཁ་ཛིམ། སྔོང་རི་ཅི་སི་ཨང་གུར་ཅ

པ་རི་མའི་ཨིན། ཨང་གུར་ལ་གེ་དྲ་དི་རི་ཏའི་ཨིན། གོའི་སེ་ཨང་གུར་དུད་སི་ཙ་ཨིན། ཟེ་ཏ་ཨང་གུར་ལ་ནན་ངམ་ཨིན། དོ་སིན་ཨང་གུར་ཙ་སྒྱུང་སམ་ཏ་སའི་ལ་བི་སི་སེམས་སེམས་རི་དྲན་ཨིན། ཟླ་གར་ཇོ་ཇོ་ཨང་གུར་ལ་ནན་ངམ་པ་ཅིམ། ང་ཏ་ཨུཏྲི་བཙུ་ལེ། ལུ་ཙཙུ་བི་སི་་ཟླ་གར་སེ་གེར་དགུ་བཅུ་ཨང་གུར་ཏའི་ནལ་སི་པིན་ཨིན། དོ་སི་བ་པ་ཀྲུམ་པ་དུ་གུ་གོའི་ཏ་པིན་པ་མའི་ཨིན།

ཟེ་གཉིས་དུ་གུ་ཇེ་ནལ་སི་རོགས་བཟོ་སི་ཅི་ཨིན། ཚུ་རང་ལ་སིན་ཟེ་གཉིས་ལ་ཉིན་ནི་ཨིན། ཏི་ཧྣ་གོའི་སེ་སེམས་ནང་རི་གཏམ་ལྷང་ཨིན། ཚུ་ཟླ་གར་སེ་ངམ་པ་ངམ་པ་ཀྲུམ་པ་ཙ་པ་སུ་ལ། ཚུ་ལ་ཏིང་ཟེན་ཉེ་ཏ་ཙ་སྒྱུང་སམ་ག་ཏེ་ངམ་ལ་ཏ་ལ། གོའི་སེ་ཟླ་གར་ཏ་ཙ་པ་སེམས་ལ་ཨིན། ནང་གར་དང་སི་གོའི་སེ་པང་ཨིན། ཏེ་ནི་གན་དི་ལ་ཛམ་ཀེར་བསྐོར་པ་རི་ནི་སའི། གན་དི་ལ་ཛམ་ཀེར་ག་ཏེ་ཚུ་

པ་ལྦྲ་་སྤུ་ལ། རྨ་གར་ཏ་བསྐོར་པ་སེམས་སྨུ་པ། ཐེ་སེ་གོའི་ལ་གཏམ་ཉེན་ཇི།
གོའི་སེ་གོ་རི་པུའི་སི་གན་དི་ལ་གུང་རི་དོ་ན་ལ་ཇི། རྨ་གར་ཏང་པན་སྨུ་པ།
གོའི་སེ་ཧབ་ཀིན་སི་པང་ཇི། ངའི་ཨེ་་ཏ་བསྐོར་པ་རི་བ་པ་ཨ་ཡིན། ཨེ་ལ་
ཏིང་ཐེན་ཉེཏ་ཙ་པ་ལ་ཆེ་དྲུ་རི་བ་སི་ཁ་པ་ཡིན་ན། རྨ་གར་ཨུཧྲི་ཏའི་ཨ་ལོང་ན་
གཏམ་པང་ཇི། ཐེ་སེ་ཤེས་པ་གོ་པ་རང་ལ་སི་པང་ཇི། ཧོ་ཛམ་ཧོ་ནི་གོའི་ཇོ་
ཇོ། ངའི་ཏིག་ལ་སའི། ང་ལ་ཏིང་ཉེཏ་སྤོང་རི་ཙོ་ཐན་སྨུ་ལ། དམ་ང་ཏ་ཙ་སི་
ཏིག་ལ་པ། ང་ལ་ཏིང་ཐེན་ཉེཏ་ཙ་པ་ཡིན་སམ་དོ་ལོ་ཁ་པ་ལྦྲ་རི་ཨེའི་སི་བོ་ར།
ཨ་ཡིན་སམ་ང་ཏ་ཙ་པ་སེམས་ཨ་ལཏུ། གོའི་སེ་རྨ་གར་ཏ་དོ་ལོ་ལ་ལྦྲ་རི་ས་
ནི་ཇི། རྨ་གར་ཡོ་ན་ཡོན་སྤོང་རི་ཀྲད་སི་པང་ཇི། ཙ་ལ་ཨའི་སེ་ཏིང་ཐེན་ཉེཏ།

ཙུ་རང་ལ་སི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཛི་བི་སམ་ཨེ་ལ་རོགས་ཁ་ལའི་ཨ་ཏ། ཞེས་པ་གོ་པ་རྨ་གར་སེ་གོའི་ཏ་པང་ཛི། དན་དེམ་ཨེ་སེ་གོ་ཛི།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།

དགེ་རྒན་ཐེན་ཚམ་ཚམ་ནུན་པང་གོ་རྗོ་སེམས་སློབ་ཡིན་ཨ་ལེ་ཨང་དུ་གྱུ་སེ་ཚམ་ནུན་པང་གོ།།

(༡) ཚིག་དོན།

ཀ) དང་པོ། (ཨུའི་ལེ)

ཁ) རྒན་དེ (ཀོ་སི)

ག) ཚམ། (རྣ་ཛི་གི)

ང) ཟ་ཛང། (ཊུ་ལོ)

ཅ) སྟོང་རི། (ཀུ་ཁ་མ)

ཆ) ཉིན་གིག། (ཨེ་ག་དེན)

ཇ) ཏར་ཛ། (མ་ཚ)

ཉ༽ ཀྱུམ་པ། ༼ཕལ་ཕྱུལ༽

ཏ༽ ཀྱུང་པ། ༼ཨ་མི་ལོ༽

ཐ༽ དེ་རི། ༼སྨུ་ནེ༽

ད༽ ཏའི་ཇོ། ༼ཁ་ཤོ༽

ན༽ ཏུད་ཤི། ༼ཇི་པེར༽

པ༽ ཙ་ཇོ། ༼ཁ་ཡོ༽

ཕ༽ ངམ་ཇོ། ༼མི་ཙེ་བ་ཡོ༽

བ༽ གཡང་སམ ༼པ་ཡ་མ༽

མ༽ ཏ་སའི་ལ། ༼ཀྱུན་ཐོ༽

ཙ༽ ཏིང། ༼སྨུ་ཏུ༽

ཚ༽ ཉེ་ཏ། ༼ག་ལེ་ཇོ༽

ཛ༽ ངའི་མི། ༼མཻ་ལེ༽

ཝ༽ ཙོ་ཐན་པ། ༼ཇུན་ཊ་ཡ་ར༽

ཞ༽ ཇོལ་ལ་ལྷ་རི ༼ཨ་གི་གོ་ཚུ་མ༽

སྦྱོང་ཚན།

༡ དེ་རི་ཉོད་པ་གནམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

ཀ༽ གའི་མ་ལ་གནམ་ཡིན་ན།

ཁ༽ རྨང་ག་ར་ཁའི་རི་ཅི་སྨུ་ལ།

ག༽ གོའི་ཁའི་རི་ཅི་སྨུ་ལ།

ང༽ ཁལ་སེ་ཨང་གུར་་བ་ཇི།

ཅ༽ ཁལ་སེ་ཨང་གུར་དུད་སི་ཙི་ཇི།

ཆ༽ ཁལ་ཏ་ཨང་གུར་ལ་ནན་ངམ་ཇི།

ཛ༽ ཁལ་སེ་ཨང་གུར་ཙོ་སྨྱུང་སམ་ཏ་སའི་ལ་པང་ཇི།

ཉ༽ གོའི་སེ་སེམས་རི་ཏི་ག་ཇེ་ཇི།

ཏ༽ རྨ་གར་སེ་བ་པ་ཨང་གུར་ཁལ་ཏ་པིན་ཇི།

ཐ༽ གོའི་སེ་ཁལ་ཐེན་བསྐོར་པ་རི་ནེ་པ་མའི་ཇི།

ད༽ རྨ་གར་སེ་སྟོང་རི་ཏིག་ཙོ་ཐན་སྨུ་ལ་བི་ཇི།

ན༽ རྨ་གར་ཏ་ཁའི་རི་བསྐོར་པ་རི་བོར་ཇི།

པ༽ རྨ་གར་ལ་གོའི་སེ་ཏིག་ཙ་པ་བི་ཇི།

༣ བར་སྟོང་རི་བྲི་གོ།

ཀ༽ གའི་མ…………………………………………ཡིན་ན།

ཁ༽ ཁའི་རི…………………………………………སྦུ་པ།

ག༽ གོའི་ཁོའི་རི…………………………………ལ།

ང༽ ཁལ་སེ་ཨང…………………………………བསྦུ་པ།

ཅ༽ ཁལ་སེ…………………………………………དྲུད་སི་ཙ་ཛི།

ཆ༽ ཁལ་ཏ་ཨང་གུར་ལ་ནན…………………………ཛི།

ཇ༽ ཁལ་སེ་ཨང་གུར་ཙ་སྦུང་སམ……………………པང་ཛི།

ཉ༽ ཁལ་སེ…………………………………………བའི་བི་ཛི།

ཏ༽ ཟ་གར་སེབ་པ་ཀྲུམ་པ……………………………པིན་ཛི།

ཐ༽ གོའི་ས…………………………………………རོགས་བཟོ་ཛི།

ད༽ གོའི་སེ་སེམས་རི…………………………བསྐོར་བ་རི་བོར་ཛི།

ན༽ ཟ་གར་ཏ………………………………………བསྐོར་བ་རི་བོར་ཛི།

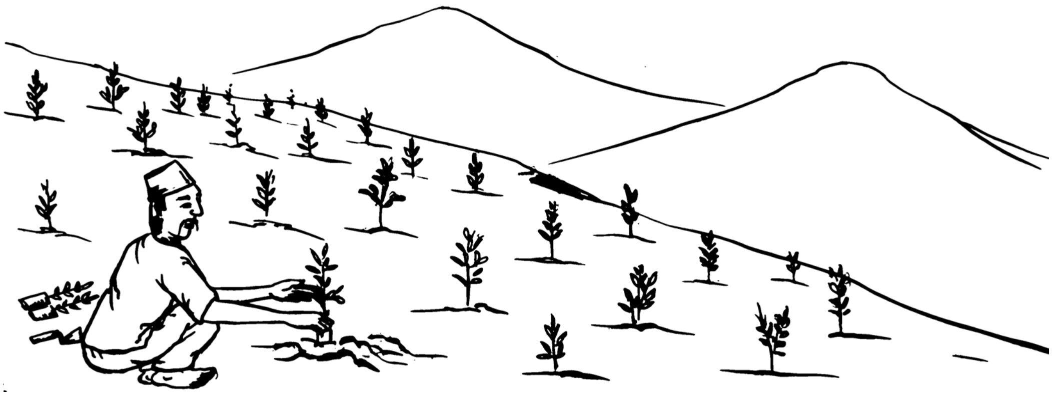
པ༽ ཟ་གར་ལ་གོའི་སེ……………………………ཙ་པ་བི་ཛི།

སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས། ༼༡༢༽

ཉི་མ་ལ་ཉིན་ཨེའི་ཛོ།

རྣམ་ས་གིག་རི་སོ་རྣམ་སྒྲིད་ལ་པ་མི་གིག་སྦུ་པ། ཐེ་ལ་མཚན་ཉི་མ་སྦུ་པ། ཉི་མ་ལ་རང་ལན་རིའི་སྦུ་པ། རིའི་ཀྱུམ་སེ་ཉི་མ་ཏ་ལ་ནན་ཛ་པ་ཏ་སྦུ་པ། རང་ལན་རིའི་ལ་ཆེ་པིན་སི་མེ་རྨུའི་ཐེན་ར་ན་སྦུ་པ། དེམ་རི་རེ་སྦུའི་ལ་ལང་རྗོད་ཏ་སྦུ་པ། ནེ་མར་ཐེན་ར་པོ་ཀ་ཙུང་སི་ལ་ནན་ནོར་གཡང་ཀིན་སྦུ་པ། རྨུའི་མེ་ལ་སར་སེ་བུ་སྦྲང་ཛ་པ་ཏ་སྦུ་པ། ཉི་མ་ཏ་ཤིང་ཐེན་ཆེ་ལ་སྡུག་བསྡུལ་ཨ་རེ་སྦུ་པ། ཉི་མ་ལ་དེམ་ཛམ་རི་ཀེར་ཀྱུ་ཁ་པ་ལྷ་སྦུ་པ། ཐེ་སེ་

ལ་མ་ཉི་མ་ལ་དིམ་རི་ཧི་གའི་ལ་སྤྱུག་བསྡུལ་ཨ་རེ་པ།   ཧི་ནྡ་ཇོ་ཇེ་སེ་ཉི་མ་
ཏ་ཙུ་རིའི་ཏ་ཐ་སི་ཙུ་རོ་བི་ཨིམ། ཉི་མ་སེ་ཇོ་ཇེ་ལ་གཏམ་ཉེན་ཨི། ཐེ་སེ་རིའི་ལ་
སྔོང་ཏ་ཐ་སི་ཙུང་ཨི། ཧི་དིང་ནང་རིན་པི་ངའི་རིའི་ཧོང་ཧོང་ཏ་ཨི། ཚུ་སྔོད་ཟླ་བ་
ཐེན་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ་ཁ་པ་དུས་རི་ནམ་ཁ་ཨི། ཉི་མ་ལ་དིམ་དྭུའི་སེ་བོར་པ་རི་
མའི་ཨིམ་། ཉི་མ་ཏ་ལ་ནན་སྤྱུགས་བསྡུལ་ཏ་ཨི། སྤྱུགས་བསྡུལ་རི་ཉི་མ་ལ་
ནན་ཉིན་དོ་ན་ཙི་ཨི།   ལ་ནན་དིང་ལི་ཚ་ཉི་མ་སེ་ཨ་རེ་པ་སྐྱྲུད་ལ་ཨིམ་བི་སི་གོ་
ཨི། སྔོང་ཏ་ཐ་པ་སེ་ལ་མ་རང་ཏ་ཙུ་རང་པ་ཏ་ཨིམ་བི་སི་གོ་ཨི། དོ་སི་དྭུའི་ནི་པ་
ལྷ་རི་ཉི་མ་སེ་སྔོང་སུ་ཨི། ཉི་མ་སེ་སྔོང་ཏ་ཚུ་ཐེན་སར་གཡུ་ཨི།   སྔོང་ཁེབ་པ་
ཏ་པན་ཁ་ཨི། ཧོང་ཧོང་པ་གངས་པི་ངའི་ཏ་སི་ཁ་ཨི། དྭུའི་ནི་པ་གུ་ཨི།   དྭིའི་ཁ



ལ་བི་སི་ལོང་ཨ་དོ་ལའི། ཉི་མ་ལ་དིམ་རི་ཇ་ཚ་ལ་རང་ནུན་རྐྱའི་མེ་སེ་བྲང་
རྣང་ཏ་ཛི།

དགེ་རྒན་ལ་ལམ་སྟོན།
དགེ་རྒན་ཕེན་ཆམ་ཆམ་ནུན་པང་གོ་ཧོ་སེམས་སློབ་པེན་ཨ་ལེ་ཨ་ང་དུ་གུ་སེ་
ཆམ་ནུན་པང་གོ།།

སྦྱོང་ཚན།
༄ དེ་རི་ཉོད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།
ཀ༽ རྣམ་ས་གིག་རི་ཏིག་ཞུ་ལ།
ཁ༽ ཕེ་ལ་མཚན་ཏིག་ཡིན་ན།
ག༽ ཉི་མ་ལ་རང་ལན་ཏིག་ཞུ་པ།

ང༽ ཁའི་གྲུམ་སེ་ཛ་པ་ཏ་སྨུ་པ།

ཅ༽ དུའི་སེ་ཏིག་བོར་པ་མའི་ཧི།

ཆ༽ ནོར་ཁའི་གྲུམ་སེ་ཀིན་སྨུ་པ།

ཇ༽ ཛྨུའི་མེ་ལ་སར་སེ་ཏིག་ཏ་ཧི།

ཉ༽ ཇོ་ཛེ་སེ་ཉི་མ་ཏ་ཏིག་པང་ཧི།

ཏ༽ ཉི་མ་སེ་དུའི་ནི་པ་ལྷ་རི་ཏིག་ལ་ཧི།

༣༽ བར་སྟོང་རི་བྲི་གོ།

ཀ༽ རྣམ་ས་གིག······························སྨུ་པ།

ཁ༽ ཐེ་ལ་མཚན······························ཡིན་ན།

ག༽ ཉི་མ་རང་ལ་ནན·············སྨུ་ལ།

ང༽ ཁའི་གྲུམ་སེ······························ཏ་ཧི།

ཅ༽ རང་ལན་རི་གྲུམ་སེ················བ་སྨུ་པ།

ཆ༽ ནོར······································གྲུམ་སེ་ཀིན་པ།

ཇ༽ ཛྨུའི་མེ་ལ་སར··························ལེ་ཧི།

ཉ༽ ཉི་མ་སེ་ཁལ་ལ······························ཉན་ཧི།

ཏ༽ ཇོ་ཛེ་སེ་ཉི་མ་ཏ་ཏིག··························ཧི།

སློབ་ཚན་བཅུ་སུམ། ༡༣

དུས ༢༠༦༣་༥་༡༣

ཀཀ་འཕྲིན།

ཙོ་ཇོ་དགེ་རྒན།

ཕྲུ་ཀག་གླིང་མ་པི་དོ་རྣམ་ཐ།

རྣ་མེ་ཚཔ།

ཙོ་ཇོ་དགེ་རྒན་ཏ་ང་ལ་དྲན་ཞུ་བཀའ་འཕྲིན་ཙུ་རང་པ་མུ་ལ། ང་ཙུ་སློབ་གྲྭ་ལ་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་རི་ཁྲིད་པ་སློབ་པེན་ཡིན་ན། ང་ཕྲང་པ་སློབ་པེན་ཡིན་ན། སློབ་གྲྭ་ལ་ཕིས་ཟླ་བ་རི་པིན་པ་རི་ཨ་ཁམ་པ་སེ་ལ་མ། ཙུ་བཀའ་འཕྲིན་བྲི་སི་དྲན་ཞུ་པ་མུ་ལ། ཙུ་ང་ལ་སྤུགས་བསྟུལ་ཏ་ཙོ་ཇོ་་དགེ་རྒན་སེ་གོ་ལ་པི་སི་དྲན་པ་མུ་ལ།

བཀའ་འཕྲིན།

ཉི་མ་ཧྲ་མང།

འཛིན་གྲྭ་གསུམ།

སྦྱོང་ཚན།

༡ དི་རི་ཉོད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

ཀ༽ ག་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་རི་ཁྲུད་པ་སློབ་པེན་ཡིན་ན།

ཁ༽ ཁལ་ཏ་བཀའ་འཕྲིན་བྲི་སི་པིན་ཛེ།

ག༽ ཏིག་ཏ་བཀའ་འཕྲིན་བྲི་སི་པིན་ཛེ།

ང༽ ཁལ་སེ་སློབ་པེན་ལ་གཏམ་ཏ་གོ་ཏོ།

ཅ༽ ཁ་རང་པ་སློབ་པེན་ཡིན་ན།

ཆ༽ ཁལ་སེ་ང་པྲང་བི་སི་གསུང་པ།

ཇ༽ ཁལ་ཏ་སྡུག་བསྔལ་ཏ་ཛེ།

༢ བར་སྟོང་རི་བྲི་གོ།

ཀ༽ ག་ཏེ་འཛིན་གྲྭ...སློབ་པེན་ཡིན་ན།

ཁ༽ ཁལ་ཏ་བཀའ...བྲི་སི་པིན་ཛེ།

ག༽ ཏིག་ཏ་བཀའ...པིན་ཛེ།

ང༽ ཁལ་སེ་སློབ་པེན...ཏ་གོ་ཏོ།

ཅ༽ ཁ་རང་པ...པེན་ཡིན་ན།

བཀའ་དྲིན་ཞུ།

དུས་༢༠༥༤་༨་༨།

དྲིན་ཅན།

ཇོ་ཇོ།

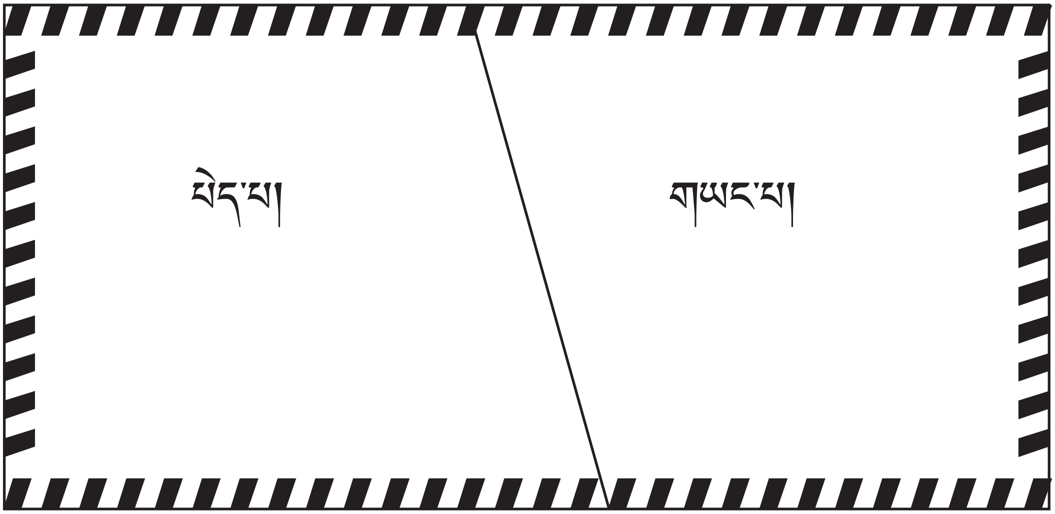
ཏེ་ནི་ལ་དུས་དོན་ཙུ་རི་ཛ་པ་ཁམ་པན་སྨུ་ལ། ཐེ་རྒྱུམ་སེ་པིད་ཁ་པ་བཀའ་དྲིན་ཞུ་ཨིན་སེ་གཡང་ཟེ། ཨེ་ད་ཛ་པ་ཁམས་པན་སྨུ་ཏ་ལ་བི་སི། སངས་རྒྱུས་ཏ་སྐྱབས་སུ་མཆེ་ལ་པ་སྨུ་ལ། ཙུ་ཁ་པ་ལོ་སར་རི་དོག་སེན་ཕེབས་ཁ་ལ་ཏ་ལ་བི་སི་ཙ་སི་ཅི་པ་སྨུ་ལ། མི་དོ་ཨ་ཁ་སའི་བཀའ་དྲིན་ཞུ་དོ་ཁ་མ་ལ་ནན་ཏང་ཟེ། ཙུ་གོར་སེ་ལ་ལོ་སར་རི། རྣམ་ས་ལ་བླམ་རིན་པོ་ཆེ་ཐེན་རྒྱན་པ་རྒྱན་གསུམ། ཤེས་པ་གོ་པ་དོག་ནུན་ཕུང་ཏ་ཟེ། དོ་སི་ཁ་པ་ལོ་སར་རི་དོ་ཁ་ལ་བི་སི་དྲན་པ་སྨུ་ལ། བཀའ་དྲིན་ཞུ་རི་ལ་ནན་གཏམ་ཏིག་བྲི་སའི། ཙུ་བཀའ་དྲིན་ཞུ་ཨེ་ལ་ཕྱུག་རི་གཡང་མ་ཉན་ཆེ་གཡོ་ནན་བཀའ་དྲིན་ཞུ་བྲི་ལ་བི་སི་དྲན་པ་སྨུ་ལ། ཙུ་གཏམ་ཙུ་རི་དྲུང་ལ་སྐྱབ་སུ་མཆེ།

ཛ་པ་དྲན་པ།

ཨ་ལེ་ཀུན་བཟང་ཏྲ་མང་།

ཀག་སླིང་མ་བི་དོ་རྣམ་ཐ།

རྣ་མེ་ཚབ།



སྦྱོང་ཚན།

༡ དི་རི་ཉོད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

ཀ། ཏི་ཉི་ལ་དུས་དོན་ཏིག་སྤུ་ལ་བི་ཨཻ།

ཁ། ཏིག་གཡང་ཨཻ།

ག། སངས་རྒྱས་ཏ་ཏིག་ལ་ཨཻ།

ང། ལོ་སར་རི་ཁལ།

ཅ། ལོ་སར་ཁ་རང་ལ་སི་བསྐྱེན་ཨཻ།

ཆ། ཁ་ལ་ཕུང་ཏ་ཨཻ།

ཇ། ཁལ་ཏ་དོ་སི་ལོ་སར་རི་དོ་ཁའུ་བི་དྲན་ཨཻ།

ཉ། ཏིག་གཡོ་ནན་བྲི་སི་པིཏ་ཁའུ་བི་ཨཻ།

༢ བར་སྟོང་རི་བྲི་གོ།།

ཀ། ཏི་ཉི་ལ……………………………………………ཏི་གསུལ་བི་ཟེ།

ཁ། ཏི་ག…………………………………………………ཟེ།

ག། སངས་རྒྱས་ཏ……………………………………ལ་ཟེ།

ང། ལོ་ཚར་རི…………………………………………ཁའུ་བི་ཟེ།

ཅ། ལོ་ཚར་ཁ་རང……………………………………བསྐེན་ཟེ།

ཆ། ཁ་ལ……………………………………………………ཏ་ཟེ།

ཇ། ཁལ་ཏ་དོ་སི་ལོ་ཚར་རི…………………………པི་དྲན་ཟེ།

ཉ། ཏི་ག་གཡོན་ན…………………………………པིཏ་ཁའུ་བི་ཟེ།

སློབ་ཚན་བཅུ་ལྔ། ༡༥

ལ་བཅུ་གཉིས།

༡ ཆུ་ཟླ་བ།	༢ དབོ་ཟླ་བ།	༣ ནག་ཟླ་བ།
༤ ས་ག་ཟླ་བ།	༥ སྣྲོན་ཟླ་བ།	༦ ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ།
༧ གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ།	༨ ཁྲུམས་ཟླ་བ།	༩ དབྱུག་ཟླ་བ།
༡༠ སྨིན་ཟླ་བ།	༡༡ མགོ་ཟླ་བ།	༡༢ རྒྱལ་ཟླ་བ།

༡ དེ་རི་ཙ་སི་བར་ཧྟོང་རིས་བྲི་གོ།

ཀ། ………ཟླ་བ།	ཁ། དབོ་………བ།	ག། ………ཟླ་བ།
ང། ས་ག………།	ཅ། ………ལྦཟླ་བ།	ཆ། ཆུ………ཟླ………།
ཇ། གྲོ………ཟླ་བ།	ཉ། ………ཟླས།	ཏ། དབྱུག………།
ཐ། ………ཟླ་བ།	ད། ………ཟླ་བ།	ན། རྒྱལ………།

༣ ཙ་སི་དེབ་རི་བྲི་གོ།

༡་གཅིག ཆུ་ཟླ་བ།	༢་གཉིས དབོ་ཟླ་བ།	༣་གསུམ ནག་ཟླ་བ།
༤་བཞི ས་ག་ཟླ་བ།	༥་ལྔ སྣྲོན་ཟླ་བ།	༦་དྲུག ཆུ་སྟོད་ཟླ་བ།
༧་བདུན གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ།	༨་བརྒྱད ཁྲུམས་ཟླ་བ།	༩་དགུ དབྱུག་ཟླ་བ།
༡༠་བཅུ སྨིན་ཟླ་བ།	༡༡་བཅུ་གཅིག མགོ་ཟླ་བ།	༡༢་བཅུ་གཉིས རྒྱལ་ཟླ་བ།

ལོ་སར།

རྒྱལ་ལྷ་བ་ཉི་པ་ཚུ་ལྷ་བ་ཁ་པ་ཚོས་པ་གིག་ཉེན་ཆེ། ཚར་ལོ་སར་བི་སི་བསྟེན་སྦུ་ལ། སྔོ་ཚ་ཁ་པ་དང་པོ་ལྷ་བ་ཏ་ཚུ་ལྷ་བ་པང་སྦུ་ལ། ལ་ནན་ཏ་མང་དུ་གུ་ལྷ་གིག་རི་ཕུང་ཏ་སི་ལོ་སར་བསྟེན་སྦུ་ལ། ཚུ་དུས་རི་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ས་དོག་ནུན་ལེབ་སི་ཁ་སྦུ་ལ། ཐེ་དུས་རི་པལ་བིའུ་དུ་གུ་བུ་སི་ཁ་སྦུ་ལ། སེམས་ཙན་ཐམས་ཙད་དུ་གུ་ནུན་ཐེ་དུས་རི་པྲ་སལ་སི་བྲ་སྦུ་ལ། ཛང་བཟོ་སི་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ཏ་ཚར་ལ་སྦུ་ལ། ཐེ་དུས་རི་མི་དུ་གུ་སེ། ལོ་སར་ཁ་ཛོམ་

བི་སི་དིམ་དིམ་རི་མཚོན་ཕོར་སྨུ་ལ། དིམ་ལ་ངམ་རི་ཀར་སང་སྲུང་ལ་སི། ལྷ་ཀླུ་ཏ་ཟེར་རྒྱམ་གཙང་མ་འབྱུལ་སི། སེམས་ཙན་ཐམས་ཅད་དོག་ཏན། ཛ་པ་ཏ་གཞི་བི་སི་སངས་རྒྱས་ཏ། མར་མེ་ནང་གསལ་འབྱུལ་སྨུ་ལ། ཀོ་ལ་དུ་གུ་ཏ་ཛ་པ་ཛ་པ་ཀྱོན་ལྷུ་སི་པིན་སྨུ་ལ། ཐེ་དུས་རི་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ལ་ནན་ཏང་སྨུ་ལ། ལོ་ལོ་ཡུལ་ས་རི་ཙི་པ། ཀོ་ལ་དུ་གུ་སེ་ཨ་པ་ཐེན་ཨ་མ་ཏ་ཤབ་པ་རི་ཁ་སྨུ་ལ། རང་ལ་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ལ་ཚེ་རེང་གཞི་བི་སི། སངས་རྒྱས་ཏ་སྐྱབས་སུ་མཆེ་ལ་སི་སྦྱིན་བརྟབ་པིན་སྨུ་ལ། ལྷ་གིག་རིན་ཙི་སི་གསོལ་པ་མཆོད་པ་ལ་སྨུ་ལ། རང་སེ་བསྙེན་ཏོ་པ་ཨ་ཁྲེ་མོམ་བཞུགས་པ་དིམ་རི་ནི་སི་སྦྱིན་བརྟབ་གིན་སྨུ་ལ། རང་ལ་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཀར་རྨར་དེབ་པ་སྨུ་ལ།

ཚིག་དོན།

རྒྱལ་ལྷ་བ།

ཙུ་ལྷ་བ།

ཚེས་པ།

བ་རོ་མ་ཧི་ན།

པ་ཧི་ལོ་མ་ཧི་ན།

ག་ཏེ།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།	ཕྲི།
དུས་རི།	ས་མ་ཡ།
པལ་ཡིའུ།	ཨུམ་རི་ནུ་ཁོ་ཧེ་ཀོ།ཁི་རུ་ཤ།
མཆོན།	ཧྣང་།
ཀུན།	ཀ་པ་ཏྲ

སྦྱོང་ཚན།

༢ དི་རི་ཉིད་པ་གཏམ་ལ་ལན་དོན་ནོ།

ཀ། རྒྱལ་ཟླ་བ་ནི་པ་ཚུ་ཟླ་བ་ཁ་པ་དུས་ཏ་ཏིག་པང་སྨུ་ལ།

ཁ། སྤྱ་ཚ་ཁ་པ་དང་པོ་ཟླ་བཏ་ཏིག་པང་སྨུ་ལ།

ག། ལ་ནན་ཧྲ་མང་དུ་གུ་ལྷ་གིག་རི་ཕུང་ཏ་སི་ཏིག་བསྟེན་སྨུ་ལ།

ང། ཙུ་དུས་རི་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ས་དོག་ནུན་ཏིག་ཏ་སི་ཁ་སྨུ་ལ།

ཅ། ཐེ་དུས་རི་པལ་ཡིའུ་དུ་གུ་ཏིག་ཏ་སི་ཁ་སྨུ་ལ།

ཆ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུ་གུ་ནུན་ཐེ་དུས་རི་ཏིག་ཏ་སི་བྲ་སྨུ་ལ།

ཛ༽ ཛོང་བཟོ་སི་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ཏ་ཏིག་ལ་སྨུ་ལ།

ཉ༽ ལོ་སར་ཁ་ཛིམ་བི་སི་དིམ་དིམ་རི་ཏིག་ཕོར་སྨུ་ལ།

ཏ༽ དིམ་ལ་ངམ་རི་ཀེར་ཏིག་ལ་སྨུ་ལ།

༣༽ བར་སྐོང་རི་བྲི་གོ།།

ཛ་པ་ཏ་གའི་··················སངས་རྒྱས་ཏ།

མར་མེ་ནང་························འབུལ་སྨུ་ལ།

ཀོ་ལ་དུ་གུ་ཏ་ཛ་པ་ཛ་པ་···················ལྒྲུ་སི་པིན་སྨུ་ལ།

ཐེ་དུས་རི་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ལ་······················ཏང་སྨུ་ལ།

ཀོ་ལ་དུ་གུ་སེ་ཨ་པ་························ཨ་མ་ཏ་ཤབ་པ་རི་ཁ་སྨུ་ལ།

རང་ལ་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ལ་ཚོ་རེང་··············སི།

སངས་རྒྱས་ཏ་སྐྱབས་···················མཆེ་ལ་སི་སྒྲིན་བརླབ་པིན་སྨུ་ལ།

ལྒྲ་གིག་རིན་ཅེ་སི་གསོལ་·················མཆོད་པ་ལ་སྨུ་ལ།

རང་ལ་སེམས་ལ་སྡུག་བསྡུལ་···············ཚར་དེབ་པ་སྨུ་ལ།

༄༅། དེ་ལ་ཨ་འགྲིགས་པ་ཚིག་ཏ་འགྲིགས་ནལ་སི་བྲི་གོ།

གྲྭ་ཟླ་བ་ནི་པ་ཚུ་ཟླ་བ་ཁ་པ་ཚོས་པ་གི་ནེན་ཆེ། ཚར་ལོ་སར་བི་སི་ཏེན་སུ་ལ། སྤུ་ཆོ་ཁ་པ་དང་པ་ཟླ་བ་ ཏ་ཚུ་ཟླ་བ་པང་སུ་ལ། ལཙན་ཏ་མང་དུ་གུ་ལྷ་གིག་རི་ཕོང་ཏ་སི་ལ་སར་བསྐེན་སུ་ལ། ཚུ་དུས་རི་ཛམ་བུ་གླིང་ལ་ས་དོག་ནུན་ལེབ་སི་ཁ་སུ་ལ། ཐེ་དུས་རི་པལ་བིའུ་དུ་གུ་བུ་སི་ཁ་སུ་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུ་གུ་ནུན་ཐེ་དུས་ རི་པྲ་སལ་སི་བྲ་སུ་ལ། ཛང་བྲོ་སི་ཀོ་ལ་དུ་གུ་ཏ་ཚར་ལ་སུ་ལ།